

प्रकाशक :

श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय,
महावीर बाजार, व्यावर (राज०)

लक्ष्मीचन्द तालेड़ा
अध्यक्ष

अभयराज नाहर
मन्त्री :

—मुद्रकः— श्री. मदनलाल शर्मा के प्रबन्ध से

★ गणेश प्रिंटिङ्ग प्रेस, लोहिया बाजार, व्यावर में मुद्रित ★

सप्रेम भेंट—

तालेश पब्लिक चैरीटेबल ट्रस्ट
सद्गुणीर वाचाय

दो शब्द

महा पुरुष विश्व वाटिका का अनुपम मोहक पुष्प होता है। उसकी मधुमय सुवास से सारा विश्व सुवासित हो उठता है। पृथ्वी की क्षान्ति, पानी का जीवन तत्त्व, अग्नि का दिव्य तेज, एव वायु की प्राण वाहिनी शक्ति हमें सन्त में एक साथ मिल जाती है। विश्व की महत्तम शक्तियाँ मानव के लिए उपकारी है। सद्गुणी का प्रभावलयित सन्त भी असीम उपकारी है। सस्कृत का कलाकार एक ग्लोक में इसी चिरन्तन सत्य को स्पष्ट करते हुए कह रहा है कि:—

धर्मं पापं शशी तारु, दैन्यं कल्पतरुस्तथा
पापं तारु च दैन्यं च, हन्ति सन्तो महाशयाः ॥

धर्म पाप को नष्ट करता है। जेठ की प्रखर धूप से जल रहा तन रात्रि में पीयूष वर्षा सुधा घर की चन्द्रिका में मनस्ताप को धो देता है। उसके तन मन नयन चमक उठते हैं। कल्प वृक्ष की शीतल छाया-शरण में गया व्यक्ति दारिद्र्य के कठोर पाश से मुक्त होकर वैभव विलास के प्रासादों में पहुँच जाता है। कवि कहता है गंगा, चन्द्र एवं कल्प वृक्ष प्रत्येक अपनी-अपनी एक-एक

विशेषता रखते हैं पर महापुरुषों के वरदहस्त के नीचे गया मानव पाप ताप एवं दारिद्र्य के अभिगाप से मुक्त होकर आनन्द और हर्ष साम्राज्य को पा लेता है ।

श्रद्धेय जैन दिवाकरजी महाराज सचमुच एक ऐसी ही महान विभूति थी । ममाज उनकी दिव्य प्रभा से आलोकित था । जिस ओर उनके चरण सरोज घूम पड़ते थे जनता कृतकृत्य हो जाती थी । उनकी प्रवचन शैली में वह जादू था कि एक बार भी जिसने उनका प्रवचन सुन लिया उसका मानस लोह चुम्बक की भाँति चिपक जाता था । उनकी ओजमयी दिव्यवाणी को सुन कर बड़े २ मौलवी मुसलमान व वोहरे भी झूम उठते थे ।

बड़े २ महाराजा महाराणा भी आपके प्रवचनों के लिए उत्सुक थे । आज भी मैं गाँवों में विहार करता हूँ गाँवों के किसान मौलवी और मुल्लाजी पूछते हैं हमारे पैगम्बर हमारे गुरुजी दिवाकरजी कहा है ? क्या उत्तर देता उस समय में जीभ हिलती ही नहीं थी । सचमुच वे जैन जगत् के ही नहीं भारत भर के दिवाकर थे । यद्यपि मैं उनकी अधिक सेवा का लाभ न ले सका हूँ फिर भी जो कुछ थोड़े दिनों का परिचय रहा है वे क्षण मेरे जीवन के सुनहरे क्षण थे । वे उनकी दिव्य विभूति को लिये मेरी पलकों में आज भी समाये रहते हैं ।

वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण सघ का हरा भरा उद्यान जो हमारे नेत्रों के सामने है उसके बीज वही से मिले थे । व्यावर मम्मेलन इस बात का साक्षी है । कोटा का भव्य चातुर्मास तो तीन महा नदियों का संगम स्थल प्रयागराज था । तीनों महा

मघों में प्रेम की सुवाम पैदा कर वह समय अपने को धन्य कर गया है ।

प० मध्य भाग्न मंत्री श्री प्यारचन्दजी महाराज दिवाकर के दिव्य पुष्पों का जो हार निर्माण कर रहे हैं उनका यह प्रयत्न स्तुत्य है—उनके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ क्योंकि दिवाकरजी महाराज श्री के भौतिक देह के अभाव में उनका यह यश शरीर समाज के लिए गौरव की वस्तु होगी !

महावीर भवन, इन्दौर }
दिनांक १६-६-१९५४ }

मुनि सौभाग्य

विषयानुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
१	दुर्गुण-विजय	१
२	अन्धकार से प्रकाश की ओर	२६
३	गुरामय दृष्टि	६२
४	उत्थान की श्रेणियाँ	६१
५	सम्यग्दर्शन-दिग्दर्शन	१२४
६	सम्यग्दृष्टि के लक्षण	१४६
७	पय पान भुजगानाम्	१७८
८	कुमति-कुमारी	२१०
९	शक्ति-भक्ति	२३५
१०	ज्ञान-महिमा	२६०

सप्रेम भेंट—

तालिका पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट

महावीर बाबाय्य

दुर्गुण--विजय

स्तुति :

वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र ! शशाङ्ककान्तान्,

कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या ।

कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचकं,

को वा तरोत्तुमलमम्बुनिर्वि भुजाभ्याम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्माते हैं—हे सर्वज, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवान् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ?

भगवान् ! आप अनन्त गुणों के नागर हैं और आपके समस्त गुण चन्द्रमा के समान निर्मल हैं । मेरी तो शक्ति ही क्या

दे, देवों के गुरु बृहस्पति के समान बुद्धि वाला भी उन गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकता। प्रलयकाल का सा तूफान आया हो और तूफान के कारण मगरमच्छ उद्धत हो रहे हो तो उस समुद्र को क्या अपनी भुजाओं से कोई पार कर सकता है ? प्रथम तो शान्त समुद्र भी भुजाओं से पार नहीं किया जा सकता, फिर अगर प्रलयकालीन तूफान से समुद्र में भीषण उबाल आ रहा हो और उसमें रहने वाले मगरमच्छ कुद्ध हो रहे हो तो उसका पार करना एकदम ही असंभव है। इसी प्रकार हे गुणों के सागर ! आपके गुणों का कथन करना भी असंभव है। ऐसे भगवान् ऋषभदेवजी है। उनको ही हमारा बार बार नमस्कार हो।

भाट्यो ! हमारे मतावलम्बियों ने ईश्वर और जीव को अर्थात् परमात्मा एवं जीवात्मा को मूल में ही अलग-अलग स्वीकार किया है। उनकी मान्यता है कि जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता। किन्तु जैन धर्म की ऐसी मान्यता नहीं है। वस्तुओं का विभाग उनके मौलिक गुणों के आधार पर होता है। गुणों में भिन्नता हो तो गुणी अर्थात् द्रव्य में भी भेद माना जाता है। जहाँ गुणभेद नहीं होता वहाँ-द्रव्य में भी भेद नहीं माना जाता। जैसे समार के सभी जीवों के गुण समान हैं, अतएव वे सब आत्मा नामक एक ही द्रव्य के अन्तर्गत हैं। इसी प्रकार जब हम जीवात्मा और परमात्मा के गुणों की परीक्षा करते हैं तो वे समान ही प्रतीत होते हैं। आत्मा ज्ञानमय है और परमात्मा भी ज्ञानमय है। चेतना आत्मा का लक्षण है और परमात्मा का भी लक्षण है। ऐसी स्थिति में आत्मा और परमात्मा

को सर्वथा भिन्न श्रेणी में रखना उचित नहीं है। दोनों का ही मूल स्वरूप समान है।

इस दृष्टि से विचार करने पर विदित होगा कि परमात्मा में जो और जितने गुण हैं, वही और उतने ही गुण प्रत्येक जीवात्मा में भी हैं। परमात्मा की उपासना करने से उन गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है। अगर परमात्मा की भक्ति और चरम सीमा की माधना करने पर भी जीवात्मा कभी परमात्मा का पद न पा सकता होता तो फिर परमात्मा की उपासना की आवश्यकता ही क्या थी ?

इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा दोनों समान स्वरूप के धारक हैं। फिर भी उनमें जो अन्तर है वह गुणों के प्रकट होने और न होने का है। जिसके गुण पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, वही परमात्मा है और जिसके गुणों का विकास नहीं हुआ है वह जीवात्मा है।

गुण कब प्रकट होते हैं ? जब दुर्गुण दूर हो जाते हैं। अर्थात् गुणों में आया हुआ अनादिकालीन विकार जब दूर हो जाता है, तब स्वाभाविक गुण अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। दुर्गुण, गुणों को दबा देते हैं। मान लो एक आदमी बड़ा ही दानवीर है किन्तु परस्त्रीगामी है, या झूठ बोलता है या चोरी करता है। तो उसके दानवीरता रूप गुण को उसका दुर्गुण दबा देगा। इस प्रकार जो मनुष्य बहुत लायक होता है उसमें भी अगर कोई दुर्गुण होता है तो वह समस्त लायकी को कलंकित कर देता है।

राजा रावण को ही लीजिए । उसमे गुणों की कमी नहीं थी । जब वह भरत क्षेत्र के तीन खण्डों पर विजय प्राप्त करने का उद्योग कर रहा था तो एक राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । वह राजा शक्तिशाली था और विद्याओं की भी जानता था । उस पर विजय प्राप्त करने के रावण ने अनेक प्रयत्न किये, पर वह जीता न जा सका । उसकी राजधानी पर घेरा डाले हुए रावण ऊब उठा । रावण के सभी उद्योग निष्फल गये ।

उस राजा की रानी जब कुंवारी थी तो रावण के साथ विवाह करना चाहती थी । मगर उसके पिता ने किसी कारण रावण के साथ उसका विवाह करना उचित न समझ कर इस राजा के साथ कर दिया । रानी को जब मालूम हुआ कि रावण अपनी सेना लेकर इस राज्य पर आक्रमण करने आये हैं और विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी पूर्वकालीन आकांक्षा जाग उठी । वह सोचने लगी—रावण को प्राप्त करने का यह स्वर्णमय अवसर है । अगर मैं उनकी सहायता करूँ तो वह मुझे अपना लेगे । इस प्रकार विचार करके रानी ने रावण के पास अपनी विश्वासपात्र दूती भेज कर कहलाया—अगर आप मुझे अंगीकार कर लेने के लिए तैयार हों तो मैं आपको वह उपाय बतला सकती हूँ, जिससे अनायास ही आपको विजय प्राप्त हो सकेगी ।

दूसरा कोई साधारण राजा होता तो वह इसे अप्रार्थित वरदान मानता और प्रसन्नता के साथ इस माँग को स्वीकार कर लेता । मगर लकाधिपति रावण बड़ा धर्मनिष्ठ राजा था ।

वाल्मीकि ने उसे महात्मा कह कर पुकारा है । वह अपनी नीति-मर्यादा पर दृढ़ था । उसने उत्तर दिया—मैं विजय प्राप्त कर सकूँ अथवा न प्राप्त कर पाऊँ, मगर परस्त्री को मैं नहीं स्वीकार कर सकता । मैं परस्त्री को माता के समान समझता हूँ । दूती अपना-सा मुँह लेकर वहाँ से चलती बनी ।

यह कथा लम्बी है, परन्तु मेरे कहने का आशय यह है कि रावण कोई गया-बीता, दुश्शील व्यक्ति नहीं था । वह परमात्मा का भक्त था, अपने कर्त्तव्य पर स्थिर रहने वाला था । विवेकवान् था । मगर होनहार की बात कि जब उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया और उसकी बुद्धि में फर्क आ गया तो उसने सीता का हरण कर लिया । इसी को कहते-हैं-विनाशकाले विपरीतबुद्धि ।

फिर भी आप रावण की प्रणवीरता का खयाल कीजिए । उसकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक कोई स्त्री मुझे न चाहेगी, उसके साथ विषयसेवन नहीं करूँगा । इस प्रतिज्ञा का रावण ने अन्त तक दृढ़तापूर्वक निर्वाह किया । सीता अकेली थी और रावण के पास असीम शक्ति थी । वह प्रचण्ड बल का स्वामी था । वह बलात्कार करने पर उतारू हो जाता तो कौन उसे रोकने जाता ? मगर नहीं उसने क्षण भर के लिए भी ऐसा विचार नहीं किया । उसने सीताजी को बहुत समझाया कि तुम मुझे पति के रूप में अंगीकार कर लो, प्रलोभन भी दिये और भय भी दिखलाया, किन्तु बलात्कार नहीं किया और न ऐसा करने की इच्छा ही की ।

इस प्रकार रावण में अनेक सद्गुण थे । फिर भी उसने अपने जीवन में एक भूल कर डाली । वह सीताजी जैसी सती को

चुरा कर ले गया। इसी दोष के कारण वह जगत् में निन्दा का पात्र बन गया। लोग आज कल भी प्रतिवर्ष रावण का पुतला बना कर जलाते हैं, गालियाँ देते हैं और पत्थर मारते हैं। मगर ऐसा करने वाले कभी यह नहीं सोचते कि आज कल अधिकांश लोग तो रावण के भी चाचा बन कर बठे हैं ! उनके मन, वचन और काय तीनों ही बिगड़ गये हैं !

रावण का पुतला जलाने वाले ! तू जरा अपनी तरफ़ तो देख ! तू स्वयं रावण का बाप बना बैठा है और रावण को जलाने चला है ! अरे, पहले तू अपनी दुर्वासनाओं को जला, जो तुझ रावण से भी गया-बीता बना रही हैं पतित कर रही हैं, और तब रावण के विषय में विचार करना ! जो परस्त्री लम्पट है और वेश्यागामी हैं, वे भी रावण को पत्थर मारने दौड़ते हैं, मगर यह नहीं सोचते कि जिस दोष के कारण रावण की यह दशा हुई, वही दोष मुझमें और भी ज्यादा है तो मेरी क्या दशा होगी !

भाइयो ! रावण जैसी मर्यादा रखने वाला कौन है ? किन्तु एक अवगुण भी दूसरे सब सद्गुणों पर पानी फेर देता है। रावण सीता को सिर्फ़ ले ही गया था, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, इतने मात्र से वह बड़ा दोषी समझा गया। रामायण में उसकी निन्दा की गई और आज भी दुनिया उसकी बुराई करती है। इसीलिए मैंने कहा है कि गुणों का नाश करने वाले दुर्गुण हैं। अतएव अपने अन्तःकरण में एक भी दुर्गुण को स्थान मत दो। दुर्गुणों को स्थान दोगे तो हानि उठाओगे। उलटे रास्ते पर जाओगे तो दुनिया तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखेगी। यह मत सोचो कि मेरे काम को कोई जानता नहीं है। मैं छिपकर पाप करता हूँ।

किसी को पता ही क्या लगने वाला है ? ऐसा सोचना और ममभक्ता अपने आपको ही धोखे में रखना है । रावण क्या ढोल बजा कर सीता को ले गया था ? नहीं, वह भी छिपकर, अकेले में ही ले गया था । फिर भी बात छिपी नहीं रही । इसी प्रकार लाख प्रयत्न करने पर भी तुम्हारा पाप छिपा नहीं रहेगा । वह एक दिन अवश्य प्रकट होगा और तुम्हें निन्दा एवं धृणा का पात्र बना देगा ।

प्रारम्भ में थोड़ी-सी असावधानी होती है और उसी असावधानी के मार्ग से पापों का प्रवेश हो जाता है । अतएव पापों से बचने के लिए उस प्रारम्भिक असावधानी से बचने की आवश्यकता है । भगवान् ने साधुओं को आज्ञा दी है कि तुम्हें वेष्ट्याओं के मुहल्ले में होकर गोचरी के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे चित्त में प्रमाद उत्पन्न होने की संभावना है, व्रतों में बाधा आ सकती है । कदाचित् बाधा उत्पन्न न हो तो लोक में अप्रतीति तो होती ही है । वेष्ट्याओं के मुहल्ले में जाते देख कर लोग साधु के विषय में न जाने कैसी-कैसी बातें सोचने लगेंगे । साधु को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे जनता को किसी प्रकार अश्रद्धा या शका उत्पन्न हो ।

यह व्यवहार की बात है । व्यवहार अच्छा होना चाहिए । निश्चय की शुद्धि के लिए व्यवहार की शुद्धि आवश्यक है । जिसका बाह्य व्यवहार ही दूषित होगा, वह निश्चय तक पहुँच ही नहीं पाएगा । अतएव निश्चय की साधना करने के लिए, पहले व्यवहार को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करो । शास्त्रों में इसी उद्देश्य से नाना प्रकार के विधि-विधान बतलाये गये हैं । जिसका व्यवहार शुद्ध

है उसके घर में कुछ भी न हो तो भी उसे हजारों रुपयें उधार मिल जाते हैं। इसके विपरीत जिसका व्यवहार विगड़ा होता है, वह लखपति हो तो भी उसे कोई पैसा नहीं देना चाहता ! उसकी कोई प्रतीति नहीं करता ।

विधवा स्त्री यदि युवती है तो अकेले में वह हरेक से भाषण न करे, क्योंकि ऐसा करने से भी व्यवहार दूषित होता है। ब्रह्मचारिणी स्त्री आठ-दस वर्ष के बालक को भी अपने साथ न सुलावे। इसी प्रकार पिता भी आठ-दस वर्ष की बच्ची को अपने साथ न सुलावे। यह कायदा और मर्यादा है। ऐसा करने से ही व्यवहार की शुद्धि समझी जाती है।

कई व्यवहार का निषेध करते हैं और एकान्त निश्चय का अवलंबन करने की बात कहते हैं। मगर ऐसा कहने वाले एकान्तवादी हैं। जिसने भगवान् के उपदेश को भलीभाँति समझा होगा, वह किसी भी प्रकार के एकान्त को अंगीकार न करके अनेकान्त की सत्य विचारधारा में ही अवगाहन करेगा। जैसे गाड़ी दो पहियों से चलती है, उसी प्रकार आत्मा का कल्याण भी निश्चय और व्यवहार—दोनों की साधना से ही हो सकता है। रायप-सेणीमूत्र में भगवान् ने चार प्रकार का व्यवहार बतलाया है।

केशीश्रमण महाराज राजा प्रदेशी की तत्त्वज्ञान समझा रहे थे। जीव क्या है और शरीर क्या है ? दोनों पृथक् पृथक् है, एक नहीं हो सकते। यह बात राजा को युक्तियों के साथ बतला रहे थे। तब राजा ने कहा—आपने जो बात समझाई है, वह तो मैं पहले ही प्रश्न में समझ गया। वह मेरे हृदय में अच्छी

तरह जम गई है। मैंने पुनः प्रश्न इस उद्देश्य से किया है कि फिर खुलासा हो जाय।

राजा की बात सुन कर केशी स्वामी ने कहा—राजन् ! तू कहता है कि मेरी समझ में नहीं आता और साथ ही यह भी कहता जाता है कि मैं तो पहले ही समझ गया ! तो चार प्रकार के व्यवहारियों में से तू किस प्रकार का व्यवहारी है ? चार प्रकार के व्यवहारी ये हैंः—

(१) पहला व्यवहारी वह है जो किसी से उधार लावे और मुद्दत से पहले ही चुका दे ।

(२) दूसरा व्यवहारी वह है जो मुद्दत पूरी हो जाने के बाद, ऋणदाता जब रुपया माँगने आता है तो कहता है—आप माँगने आये क्यों ? क्या हम नादार हैं, चोर हैं, ? क्या हमारे बगला, मकान, खेत और कुएँ नहीं हैं ? क्या हम आपकी रकम खाकर भाग जाते थे ? इतना कह कर वह अपने लड़के से कहता है—अरे छोकरे ! इनके रुपये व्याज समेत फँक दे । इस तरह वह तकाजा होने पर व्याज सहित रुपया चुकता कर देता है ।

(३) तीसरा व्यवहारी कहता है—आप रुपये लेने पधारें हैं ? आइए, पधारिये मैं रुपया अवश्य दे देता, मगर क्या करूँ एक महीने बाद दूँगा । आपके घर पहुँचा दूँगा ।

एक महीना बीत गया और जब रकम आती न देखी तो साहूकार फिर तकाजा करने पहुँचा । तब वह कहता है—आपके रुपये मैं दूध से धोकर दूँगा । आप माँगने वाले हैं और मैं देने

वाला हूँ । किन्तु आयदा साल दे सकूँगा ! इस तरह वह देता तो कुछ भी नहीं है मीठी-मीठी बातें बना कर टालने की कोशिश करता है । ऐसे लोगो के विषय में कहा है —

यस्य किञ्चिन्न दातव्यं तस्य देयं किमुत्तरम् ?

अद्य सायं पुनः प्रातः सायं प्रातः पुनः पुनः ॥

जिसे कुछ देना नहीं है, क्या उत्तर देता है ? आज दे दूँगा, शाम को दे दूँगा, कल प्रातः काल दे दूँगा, सायंकाल दे दूँगा, इस प्रकार वह शाम-सुबह करता-करता टालमटूल किया करता है ।

(४) चौथा व्यवहारी तकाजा होने पर कहता है—अभी मेरे पास देने को नहीं है । होगा तब दे दूँगा । तकाजा करने वाला कहता है—अजी साहब, इस समय मुझे बहुत आवश्यकता है ! तब वह अकड़ कर उत्तर देता है—बस, कह दिया है । चले जाओ अभी नहीं मिल सकता ! कदाचित् तकाजा करने वाला कहता है—नहीं, मैं तो अभी लूँगा ! तो वह साफ जबाब दे देता है—जाओ, तुम्हारे बाप का कुछ भी लेना—देना नहीं है । बहुत करो तो अदालत खुली पड़ी है ! नहीं मानोगे और होहल्ला मचाओगे तो जूते पड़ेंगे !

यह चार प्रकार के व्यवहारी हैं । पहले और दूसरे को उधार मिल सकता है । तीसरे को कोई उधार नहीं देगा और चौथे को तो दुकान पर पाँव भी नहीं धरने देगा । उसकी परछाई भी लोग बचना चाहेंगे ।

केशी स्वामी कहते हैं—राजन् ! तू इन व्यवहारियों में से किस श्रेणी में है ?

राजा बोला—महाराज ! आपकी और मेरी मान्यता में अन्तर है । मैं आत्मा का शरीर से अलग अस्तित्व नहीं मानता । आप हथेली पर रख कर आत्मा दिखला दे, तो मैं अवश्य मान लूँगा ।

भाइयो ! मुनिराज केशी स्वामी पक्के व्यापारी थे । उन्हें अपनी ग्राहकी जमाना खूब आता था । परन्तु उनका व्यापार था परोपकार के लिए । पेट की उन्हें चिन्ता नहीं थी । वे आत्मा की खुराक के लिए ही व्यापार करते थे । राजा ने जब यह बात कही तो हवा चल रही थी या चलने लगी । उन्होंने कहा—राजन् ! यह तो बतलाओ कि पेड़ों के यह पत्ते क्यों हिल रहे हैं ?

राजा—इसमें क्या पूछना है महाराज ! पत्ते हवा से हिल रहे हैं ।

मुनिराज—ठीक है । यह हवा क्या चीज है ? क्या उसे तुम हथेली पर रख कर दिखला सकते हो ?

राजा—नहीं, हवा हथेली पर नहीं रखी जा सकती, क्योंकि वह बहुत सूक्ष्म है ।

मुनिराज—हवा रूपी है और पकड़ में आ सकती है, फिर भी हथेली पर रख कर नहीं दिखलाई जा सकती । तो फिर अरूपी आत्मा हथेली पर रख कर किस प्रकार दिखाई जाय ? जिसमें रूप नहीं उसे आँखों से देखना चाहते हो ?

इस प्रकार अनेको प्रश्नोत्तर हुए। अन्त में राजा समझ गया। उसने कहा—महाराज ! मैं अब तक भ्रम में था। मेरा अतीव सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन हो गये। मैं अधिकार से निकल कर प्रकाश में आ गया।

भाइयो ! राजा प्रदेशी केजी स्वामी की बात मान गया। एक बार के सतसमागम से ही उसकी विचार धारा में परिवर्तन हो गया। न केवल विचार में ही, किन्तु आचार में भी आमूल परिवर्तन हो गया। पहले वह घोर से घोर पाप करने में नहीं हिचकता था, अब वह पापों से दूर रहने लगा और धर्म का आचरण करने लगा। अपनी आत्मा के साथ उसकी तुलना करो। सोचो कि सतसमागम करने में तुममें क्या विशेषता आई है ? अपने आचार-विचार को सुधारने का उद्योग करो। इसी से आपका इहलोक और परलोक सुधरेगा।

जिसका व्यवहार सुधरा होगा उसका निश्चय भी सुधर सकता है। जिसका व्यवहार ही दूषित होगा, वह निश्चय को सुधार नहीं सकता। यह ठीक है कि निश्चय परमार्थ है और साध्य है। व्यवहार साधन है। प्रत्येक साधक को निश्चय की ओर चढ़ना चाहिए और उसी पर निगाह रखनी चाहिए। मगर व्यवहार की उपेक्षा करके व्यवहार को त्याग कर जो निश्चय की ओर दौड़ लगाएगा, वह दोनों से ही जावगा। अतएव व्यवहार को संभाल कर चलो और निश्चय की दिशा में चलो। यही सच्चा मार्ग है। केवली भगवान् भी व्यवहार को नहीं छोड़ते। केवल ज्ञानी होने के कारण रात्रि में भी सब कुछ देखते हैं फिर भी रात्रि में विहार नहीं करते। इसी कारण कि ऐसा करने से व्यवहार

दूषित हो जायगा और निश्चय का वहाना करके सामान्य साधु भी उनकी देखादेखी रात्रि में विहार करने लगेंगे ।

कहने का आशय यह है कि दुर्गुणों से बचने के लिए और सुदुर्गुणों की रक्षा एवं प्राप्ति के लिए आपको अपने व्यवहार पर पूरी निगाह रखनी चाहिए । दुर्गुणों को जरा-सा छिद्र मिलेगा और वे आपकी आत्मा को अपना घर बना लेंगे । अतएव व्यवहार-शुद्धि पर पूर्ण ध्यान रखो । शराब की दुकान पर बैठ कर दूध पीओगे तो लोग यही समझेंगे कि यह शराब पी रहा है । मनुस्मृति में मनुजी ने लिखा है कि अपनी माता और बहिन के साथ भी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए । राजा भर्तृहरि को जब वैराग्य हुआ और वे राज्य आदि का त्याग करके महात्मा बनने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा—मैं भी साध्वी बन जाती हूँ और आपके साथ ही रह कर परमात्मा का भजन करूँगी । तब भर्तृहरि ने कहा था —

रानीजी ! कोई कहेंगे थाने बेनड़ी,

कोई कहेला घर की नार ॥

रानी ! म्हाने दोष लागेजी ॥

रानी ! तुम्हें मेरे साथ देख कर कोई-कोई कहेंगे कि यह महाराज की बहिन है और कोई कहेंगे कि यह इनकी पत्नी है । रानीजी ! मुझको दोष लगता है । इसलिए तुम्हारा मेरे साथ रहना उचित नहीं है ।

भाइयो ! व्यवहार बड़ी चीज है । व्यवहार का सदा ध्यान

रखो । जब तक मोतियों का पानी नहीं उतरा तभी तक उनकी कीमत है । अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है तो व्यवहार को शुद्ध रखकर अपने गुणों को दूषित मत होने दो । जो कुछ करो बिना आगा-पीछा सोचे मत करो । बिना विचारे काम करने वाले को पछताना पड़ता है । कहा भी है—

बिना विचारे जो करे, सो पीछे पछताय ।

काम बिगारे आपुनो, जग में होत हँसाय ॥

सोचे-समझे बिना काम करने वाले को पछताना तो पड़ता ही है, वह अपना काम भी बिगाड़ लेता है और सार में हँसी का पात्र भी बनता है । इसके विपरीत उत्तेजना के बड़े से बड़े अवसर पर भी जो विवेक को नहीं विसरता और समझ-बूझ से काम लेता है, उसे पछताने का अवसर नहीं आता ।

एक राजा अपने महल में गया तो क्या देखता है कि एक पलंग पर रानी और दूसरे पर एक गुलाम सो रहा है । यह दृश्य देखते ही राजा के क्रोध का पार न रहा । वह तलवार निकाल कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर देने को तैयार हो गया । उन्ही समय राजा को खयाल हो आया कि दीवान कहता था कि कानों से सुनी और आँखों से देखी बात भी गलत हो सकती है । अलवत्ता निर्णय की हुई बात मञ्ची होती है । तो इस समय दीवान को ही बुला लूँ और कहूँ कि इसका निर्णय कर !

राजा ने बाहर जाकर दीवान को बुलाया । हाथ पकड़ कर उसे महल में ले गया । वह दृश्य दिखला कर कहा—अब

इमका निर्णय करो और बतलाओ कि आखो देखी बात किस प्रकार झूठी हो सकती है ?

दीवान ने कहा-जरा ठहरिये । निर्णय करने दीजिये । इमके बाद दीवान ने राजा को एक ओर खड़ा कर दिया और एक बड़ा-सा सुया लेकर आप पलंग के नीचे घुस गया । उसने रानी और गुलाम को नीचे से सुया चुभाया । सुया चुभते ही दोनों चौक कर जाग उठे । रानी ने आँख खोलते ही गुलाम को देखकर कहा-कौन है ? गुलाम घबड़ा कर बोला-माताजी ! मुझ तो पता ही नहीं था ! रानी गुस्से में आकर बोली-मैंने समझा-महाराज सो रहे हैं ! महाराज देख पाएँगे तो तेरी बोटी-बोटी काट डालेंगे और मेरे मा-बाप को कलक लग जायगा ! यह फटकार सुन कर गुलाम भाग गया और रानी फिर सो गई ।

दीवान ने धीमे-धीमे राजा के पास जाकर कहा-अन्नदाता देख लिया न आपने ? यह सब गफलत का नतीजा है । अगर आप निर्णय न करते तो भारी अनर्थ हो जाता ! रानीजी को परेशानी होती और आपकी बदनामी होती !

राजा ने कहा-हाँ, रानी भी निर्दोष है और गुलाम भी निर्दोष है । राजा ने स्वीकार किया कि कभी-कभी आखो देखी बात भी गलत हो सकती है । निर्णय कर लिया तो अच्छा ही हुआ । निर्णय करने से ही सत्य-असत्य का विवेक होता है ।

जैनाचार्यों में कई धुरन्धर आचार्य कट्टर परीक्षाप्रधानी हुए हैं । वे युक्ति एवं तर्क की कसौटी पर कस कर ही जिनेन्द्र भगवान् के वचनों की प्रामाणिकता के कायल हुए थे । हरिभद्रसूरि तो स्पष्ट कहते हैं:—

पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनं यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः ॥

अर्थात्—मुझे भगवान् महावीर के प्रति पक्षपात नहीं है और कपिल, पुंगव आदि दूसरे मत के देवताओं से द्वेष नहीं है । जिसकी वाणी युक्ति युक्त हो तर्कसंगत हो, उसी की बात माननी चाहिए ।

जैनधर्म क्या चीज है ? हिन्दी भाषा में कहा है—

सांच प्रगटे झूठ विघटे न्याय—तलवार ऐसी है—

कोई आ देखले जिनराज की सरकार ऐसी है ॥

यह जिनराज महाराज की कचहरी है । यहां सत्य और झूठ का फैसला हो जाता है । किसी प्रकार की खेचतान नहीं है, एक पक्ष से अनुराग और दूसरे पक्ष से विराग नहीं है । यहां किसी भी प्रकार के एकान्तवाद को जगह नहीं है । अनेकान्त का प्रशस्त साम्राज्य है । सबको समान भाव से न्याय प्राप्त होता है । जिन राजा की कचहरी में पांव धरते ही सत्य का सूर्य उदित हो जाता है और झूठ का अन्धकार दूर हो जाता है ।

कोई कहते हैं आत्मा नित्य ही है । दूसरा उसका विरोध करता हुआ दावा करता है कि नहीं, आत्मा अनित्य है । दोनों परस्पर विरोधी पक्ष उपस्थित करते हैं और एक दूसरे की मान्यता का खण्डन करने हैं । दोनों सबल युक्तियां देकर अपने-अपने पक्ष का समर्थन करते हैं ।

नित्यवादी कहता है कि अगर आत्मा को नित्य न मान कर अनित्य मानेंगे तो वह इसी भव के अन्त में नष्ट हो जायगा और जैसे स्थूल शरीर परलोक में नहीं जाता उसी प्रकार आत्मा भी परलोक में नहीं जायगा । आत्मा परलोक में नहीं जायगा तो स्वर्ग और नरक का अभाव हो जायगा । मोक्ष का भी अभाव हो जायगा । जिन्दगी भर किये हुए पुण्य और पाप को फिर कौन भोगेगा ?

अनित्यवादी कहता है—अगर आत्मा को अनित्य न मान कर नित्य मानोगे तब भी यही सब आपत्तियाँ आएँगी । नित्य होने के कारण आत्मा तीन काल में एक—सा ही रहेगा । उसमें किंचित् भी परिवर्तन न हो सकेगा । जब हमेशा एक—सा रहेगा तो कभी स्वर्ग का देव और कभी नरक का नारकी नहीं बन सकेगा । जो ससारी है वह सदैव ससारी ही रहेगा, मुक्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि मुक्त होने पर उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाएगा और ऐसी दशा में वह नित्य नहीं रहेगा । एकान्त नित्य मानने से आत्मा मुख-दुःख का भोग भी नहीं कर सकेगा । क्योंकि कभी सुखी और कभी दुःखी होना मानने से उसकी नित्यता में फर्क आता है ।

इस प्रकार नित्यवादी, अनित्यवादी को और अनित्यवादी, नित्यवादी को झूठा बतलाते हैं । दोनों वादी और प्रतिवादी अथवा मुढ़ई और मुढ़ायला बन कर जिनराज की कचहरी में पहुँचते हैं । जिनराज अपना तिप्पक्ष निर्णय देते हैं कि तुम दोनों का ही कहना ठीक है । दोनों का पक्ष सत्त्वा है । वास्तव में आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है । दोनों में से कोई भी एक पक्ष

स्वीकार करने पर और दूसरे पक्ष को अस्वीकार करने पर जो आपत्तियाँ आती हैं, उनका उल्लेख तुम स्वयं अपने—अपने दावे में कर चुके हो। अतएव तुम दोनों ही दोनों पक्षों को स्वीकार कर लो। नित्यवादी अनित्यता को भी मान ले और अनित्यवादी नित्यता को भी स्वीकार कर ले। ऐसा करने से तुम्हारे विवाद का अन्त हो जायगा और तुम सत्य की शरण में भी पहुँच जाओगे। वस, इतना करो कि अभी तुम दोनों आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हो सो इसके बदले एक दूसरे को सच्चा कहने लगे। ऐसा करोगे तो दोनों सच्चे हो जाओगे।

जिनराज रूपी न्यायाधीश फिर कहते हैं—वास्तव में आत्मा को सर्वथा नित्य मानने से अनेक दोष उपस्थित होते हैं और सर्वथा अनित्य मानने से भी वही सब दोष उपस्थित होते हैं। इन दोनों से बचने का तीसरा मार्ग है—आत्मा को नित्या-नित्य मानना।

न्यायाधीश का यह निर्णय सुन कर दोनों को प्रसन्नता होती है। न्यायाधीश सर्वथा मध्यस्थ है और वे किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं, यह जान कर उन दोनों को सन्तोष होता है। मगर दोनों को ही थोड़ा सगंय रह जाता है। उस सगंय को वे छिपाते नहीं हैं। प्रकट करते हुए कहते हैं—महाराज ! यह तीसरा मार्ग है तो बहुत उत्तम और इसे मान लेने से हमारे आपसी भगड़े हमेशा के लिए मिट जाएँगे। हम एक दूसरे के शत्रु मिटकर मित्र बन जाएँगे। इससे दुनिया में शान्ति होगी और त्रिसवाद का नाश हो जायगा। पर एक बात हमारी समझ में नहीं आती। वह यह है कि आत्मा अगर नित्य है तो अनित्य कैसे ? अगर

अनित्य है तो नित्य कैसे ? दोनों बाने परस्पर विरोधी हैं, अतएव एक ही जगह और एक ही साथ किस प्रकार रह सकती है ?

जिनराज उत्तर देते हैं—बन्धुओं । जिस मार्ग पर चलने से जगत्ता मिटती है और मित्रता बढ़ती है, जिस मार्ग पर चलने से जगत् में शान्ति का प्रसार होता है और जिस मार्ग पर चलने से क्लेश, कलह एवं वाद का नाश होता है, वह मार्ग सत्य का मार्ग है । उसी मार्ग पर चलने से विश्व को शान्ति प्राप्त हो सकती है । अतएव इसी मार्ग पर चलो । इसमें संशय मत करो ।

वादी-प्रतिवादी-मगर उस विरोध वाली बात का क्या उत्तर है ?

जिनराज-उसका भी उत्तर है । एक ही अपेक्षा से जब परस्पर विरोधी बात कही जाय तब दोषापत्ति होती है । भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से एक वस्तु में भिन्न-भिन्न धर्म माने जाएँ तो विरोध नहीं रहता । आत्मा द्रव्य की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है । तात्पर्य यह है कि आत्मा अपने मूल रूप में सदैव कायम रहता है परन्तु उसके पर्याय सदैव बदलते रहते हैं । इस प्रकार विभिन्न दृष्टिविन्दुओं से नित्यता और अनित्यता घटाई जाय तो किसी प्रकार का विरोध नहीं रहेगा । देखो न, पैसिल, सुई की अपेक्षा बड़ी है और मूसल की अपेक्षा छोटी है । ऐसा कहने में क्या कोई विरोध है ? अगर यहां कोई विरोध नहीं है तो आत्मा को द्रव्य से नित्य और पर्याय से अनित्य मानने में विरोध कैसे हो सकता है ?

यह है जिनराज की सरकार की कचहरी का निर्णय । इसे कहते हैं निष्पक्ष न्याय । जिसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं, है वही ऐसा निर्णय दे सकता है ।

आत्मा में सदगुण भी हैं और दुर्गुण भी हैं । मगर राग और द्वेष दुर्गुणों के मूल है । तमाम दूसरे दुर्गुण इन्हीं से उत्पन्न होते हैं । भगवान् ने राग और द्वेष को जीत कर तमाम दुर्गुणों की जड़ काट फेंकी, इसी कारण वे समस्त दुर्गुणों से रहित और सदगुणों के सागर बन गये हैं । उन महाप्रभु के गुणों की गणना करना आचार्य महाराज असंभव बतलाते हैं, तो सामान्यजनों का तो कहना ही क्या है ?

जबतक आत्मा ससारी अवस्था में है, उसमें गुण और दुर्गुण दोनों ही रहते हैं । दुर्गुणों के कारण ही यह आवागमन है । दुनिया में दुर्गुणों की बुराई और सदगुणों की भलाई है । एक साधुजी आ रहे थे । एक आदमी ने उन्हें देख कर गालियाँ दी । कहा तू नालायक, दुष्ट, पलीत, गलीच और गन्दा है ! साधुजी समझावी थे । उन्होंने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया-तुम जो कहते हो, विलकुल सत्य है ।

साधुजी कुछ आगे चले और गाँव के निकट पहुँचे तो वहाँ के नर-नारियों को पता चला कि मुनि महाराज पधार रहे हैं । वे सब उनके स्वागत के लिए आये और 'घणी खमा' पटकाया के प्रतिपाल को घणी खमा आदि-आदि नारे लगाते हुए उनका गुणानुवाद करने लगे । मुनिराज ने कहा-तुम्हारा कहना सत्य है ।

मुनिराज की यह बात सुन कर माली देने वाला पशोपेण में पड़ गया । उसने मोचा-इन्होंने गाली देने पर मुझे भी सच्चा कहा और गुणगान करने वाले इन लोगो को भी सच्चा कह दिया ! इसमें कुछ रहस्य होता चाहिए ।

आखिर मुनिराज एक निरवद्य उपाश्रय में ठहर गये । भक्त लोग मंगलपाठ और स्तवन आदि सुन कर चले गये । तब अकेले में गाली देने वाले ने पूछा-महाराज ! आपने दोनों को सच्चा कहा तो यह क्या बात है ? मुनिराज उसी शान्त भाव से बोले-भाई ! तुमने जितनी गालियाँ दी, उतनी सब बुराईयाँ मुझ में मौजूद हैं । अगर मैं समस्त बुराईयो से छुटकारा पा गया होता और लायक होता तो मुक्ति न पा गया होता ? इस कारण मैं नालायक हूँ । मेरी आत्मा में अभी तक मलीनता है । आत्मा पूरी तरह निर्मल होना तो मुझे केवल ज्ञान हो जाना । इस कारण मैं पलीत और गलीच हूँ । डमीलिए गन्दा भी हूँ । भक्तो ने मुझे धन्यवाद दिया और मेरा गुणगान किया सो वास्तव में वह मेरा गुणगान नहीं था, संयम अथवा साधुता का गुणगान था । वे तप की प्रशंसा और स्तुति करते थे, मेरी नहीं । संयम और साधुता सदैव प्रशमनीय और स्तुत्य ही है ।

इस प्रकार तुमने मेरे कर्मों को अपने सामने रख कर अपने उदगार प्रकट किये हैं और उन्होंने साधुता के दृष्टिकोण को अपने समक्ष रक्खा है । अतः दोनों ही सच्चे हैं ।

मुनिराज ने जो खुलासा किया, उसे सुन कर वह गाली देने वाला उनके पैरो में गिर पड़ा । वह दुर्वचन कहने के लिए

पश्चात्ताप करने लगा । कहने लगा—महाराज ! आप महानुभाव हैं । मुझे क्षमा कर दीजिए । मैंने आप सरीखे गुरु दूसरे नहीं देखे ।

इस प्रकार पश्चात्ताप करके वह नुगरे के बदले उनका चेला बन गया । उसने अपना जीवन सफल बनाया !

कहो, भाइयो ! उस आदमी ने निर्णय किया तो अज्ञान दूर हो गया । कहने का आशय यह है कि ससारी जीवों में सद्गुण भी पाये जाते हैं और दुर्गुण भी पाये जाते हैं । दुर्गुण पाये जाते हैं, इसीलिए साधना करने की, तपस्या करने की और स्वाध्याय-व्यान आदि करने की आवश्यकता होती है । सद्गुण पाए जाते हैं, इसी कारण मनुष्य इन पावन कर्तव्यों को उपादेय समझता है और इनका आचरण करने की ओर प्रवृत्त होता है । जीव में लेश मात्र भी सद्गुण न होते तो वह भलाई की ओर आँख उठा कर भी न देखता ।

भविष्यदत्त—चरित

देखो, भविष्यदत्त में सद्गुण विद्यमान थे तो उसने भोजन की वस्तुएँ मिलने पर भी बिना पूछे भोजन नहीं किया और कुमारी के कहने पर भी कन्यादान के बिना उससे विवाह करने को तैयार नहीं हुआ ।

आज भी कोई-कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो भविष्यदत्त की भाँति ही अन्याय से भयभीत होते हैं और अन्याय से बचने के लिए अपने स्वार्थ का भी त्याग कर देते हैं । आप लोगों में धनारम से आए हुए एक सज्जन हैं । उन्होंने मिल-मालिक की

नौकरी त्याग दी, यह कह कर कि आपके यहाँ 'ब्लैक-मार्केट' होता है और मैं अपने हाथों से यह काम नहीं कर सकता । उनके स्थान पर दूसरा जो आदमी रहा, उसने पचास हजार रुपया कमाये । उसने इन्हे पच्चीस हजार देने की इच्छा-प्रकट की, मगर उन्होंने लेने से साफ इन्कार कर दिया ! अब वे बनारस की गोशाला का काम अवैतनिक रूप से, बिना कुछ भी लिए, कर रहे हैं ।

मतलब यह है कि आज भी ऐसे नीतिमान् गृहस्थ मौजूद हैं जो अपने पवित्र सकल्प पर मुट्ठ-रहते हैं और बड़े से बड़ा प्रलोभन होने पर भी उसे ठुकरा देते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को त्यागते नहीं हैं । भविष्यदत्त इसी कोटि का व्यक्ति था ! तिलकसुन्दरी ने स्वेच्छा से अपने आपको समर्पित किया, मगर भविष्यदत्त डिगा नहीं । भला नवयौवन-दशा में इस प्रकार का त्याग क्या कम प्रशंसनीय है ? मनुष्य दुर्बलताओं का पुतला कहलाता है । मगर जो अपनी दुर्बलता को जीतकर ऊँचा बनता है और प्राप्त की हुई ऊँचाई से फिर नीचा नहीं खिसकता है, उस ऊँचाई को कायम रखता है और अधिक ऊँचाई पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, वह धन्य है ! वह प्रशंसनीय है । वह जगत् के समक्ष एक स्पृहणीय आदर्श उपस्थित करता है । उसका अनुकरण करके दूसरे लोग भी अपना कल्याण करने का मार्ग पा जाते हैं ।

भविष्यदत्त भोजन करके जो सोया तो अभी तक सो रहा है । पैदल चलते-चलते वह बुरी तरह थक गया था । मानसिक अशान्ति और अजीब हालतों ने भी उसे थका दिया था । अतएव उसे गहरी नीद आई । सायकाल होने आ गया, मगर

उसकी नीद न टूटी । तब तिलकसुन्दरी ने उसे जगाया तो वह एक-दम उठ बैठा । तिलकसुन्दरी के चेहरे पर घबराहट का भाव देख कर उसने कहा—क्या बात है ? चिन्तित क्यों हो रही है ?

तिलकसुन्दरी—वह दानव बड़ा ही क्रूर है, दुष्ट है । सायकाले हो रहा है और वह अब आने ही वाला है । इसीलिए आपको जगाया है ।

भविष्यदत्त—तो चिन्ता क्यों करती हो ? क्या चिन्ता करने से उसका आना रुक जायगा ? चिन्ता करने से उसकी मति बदल जायगी ? वह अपनी दुष्टता छोड़ देगा ? नहीं, यह सब तो होगा नहीं, बल्कि उसकी क्रूरता का मुकाबिला करने की अपनी शक्ति और जाती रहेगी । जो होनहार होगा, हो जायगा । उसके लिए चिन्ता क्यों ? परेशानी क्यों ? मनुष्य को निर्भय और निश्चिन्त होकर प्रत्येक परिस्थिति का सामना करना चाहिए । अगर हमारा आयुष्य बलवान् है तो दानव कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता । इसलिए तुम घबराओ मत । निश्चिन्त रहो ।

भाइयो ! सभार में सुख-दुःख आते ही रहते हैं । कर्मों की विचित्र गति है । कभी शुभ कर्म तो कभी अशुभ कर्म का उदय आ जाता है । मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह—‘होकर सुख में मग्न न फूले, दुःख में कभी न घबरावे ।’ बल्कि मध्यस्थभाव की रक्षा करता हुआ सब कुछ सहन करे । ईश्वर का भजन करे । भगवान् का स्मरण और भजन करने से ही सब दुःख और सकट टलते हैं । दुश्चिन्ता, घबराहट, हाय-हाय या रुदन-विलाप करने से कर्मों का फल मिट नहीं सकता । कर्मों की गति बड़ी गहन है

और वे अत्यन्त बलवान् हैं। वह जीव को दुर्गति और सद्गति की ओर ले जाते हैं। आवागमन की भीषण आपत्तियाँ कर्मों का ही फल हैं। कर्म के उदय से जीव दुःख और सुख की ओर स्वयं ही खिंचा हुआ चला जाता है। महाराज दशरथ ने धोषणा कर दी कि कल रामचन्द्र का राज्याभिषेक होगा। सब तैयारियाँ होने लगीं। राजा और प्रजा में उत्साह की लहर दौड़ गई। सर्वत्र आनन्द-मगल होने लगा। मगर कर्म कुछ और ही दृश्य दिखलाने वाले थे। परिणाम यह हुआ कि अवध के राज्य के बदले राम को बारह वर्ष का वनवास मिला। वताओ, दशरथ को या किसी और को क्या खबर थी कि यह व्यवस्था होने वाली है। सब के मनोरथ धरे रह गये। मसूबो पर पानी फिर गया।

भविष्यदत्त ने कहा—कुमारी ! भविष्य का क्या पता है ? किस क्षण क्या होने वाला है सो कौन जानता है ? कर्म का उदय आने पर देव, दानव, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि सब की बुद्धि उलट-पलट हो जाती है। कर्म के आगे किसी की भी नहीं चलती है। तब फिर चिन्ता करने की आवश्यकता ही क्या है ?

तिलकसुन्दरी—मैं आपकी शिक्षा सिर-आँखों पर धरती हूँ, किन्तु उस दुष्ट के आने का समय हो गया है। अतएव आप शीघ्र-से शीघ्र खाना हो जाइए। देर मत कीजिए। अब वह आने ही वाला है। जाकर किसी गुफा या झाड़ी में छिप जाइए। अपने प्राणों की रक्षा करने का उद्योग कीजिए। वह बड़ा ही निर्दय है। उसका कलेजा पत्थर का है। उसे देखते ही मनुष्य के होश उड़ जाते हैं। उस पर किसी का जोर नहीं चलता, चाहे कोई कितना ही बड़ा बली हो, शूखीर ही। यहाँ का राजा बड़ा

ही बलवान् था । मगर क्षण भर में ही उसने राजा के प्राण ले लिये ।

कुमार ! आप मेरे अतिथि हैं । अतिथि की रक्षा करना मेरा धर्म है । फिर आप तो मेरा उद्धार करने वाले भी हैं । आप पर ही मेरी समस्त अभिलाषाएँ अवलम्बित हैं आपका ही मुझे सहारा और विश्वास है । आप पर किसी प्रकार का मकट आना मेरे लिए सह्य नहीं होगा । आप बच जाएँगे तो मेरा उद्धार हो जायगा । इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक दम बचने का प्रयत्न कीजिए । अपनी खातिर नहीं तो मेरी खातिर ही आप अपने मूल्यवान् जीवन रक्षा कीजिए ।

भविष्यदत्त—कुमारी ! तुम मेरी शिक्षा को गिरोधार्य भी कर रही हो और उसी के विरुद्ध मुझे शिक्षा भी दे रही हो ! मैं मानता हूँ कि तुम जो आग्रह कर रही हो, उसमें मेरे कल्याण की भावना भी प्रबल है । तुम मेरा अतिष्ठ नहीं देख सकती । मगर भाग कर मैं जाऊँ कहाँ ? तुम कहती हो कि दानव बड़ा जबरदस्त है । तो क्या वह उसी गुफा या झाड़ी में नहीं पहुँच सकेगा, जिनमें मैं छिपने को जाऊँगा ? मगर मैं यह सोच कर यहाँ नहीं ठहर रहा हूँ । मैं तो मानव की असौम्य शक्ति पर अटल विश्वास करके यहाँ ठहरा हूँ । तुम मुझे कोई मामूली डरपोक आदमी मत समझो । मैं प्रत्येक परिस्थिति का सामान करने के लिए तैयार हूँ । वह दानव है तो मैं भी मानव हूँ । मानव के आत्मबल के सामने देव और दानव भी पानी भरते हैं । वे इस बल का मुकाबिला नहीं कर सकते । देवों का राजा इन्द्र भी इस शक्ति के सामने अपना मस्तक झुकाता है ।

तुम कहती हो कि दानव के द्वारा यहाँ का राजा भी मार डाला गया था, मगर इन्सान होने पर भी पूरी इन्सानियत उममे नहीं होगी। देखो, मनुष्य की शक्ति अपार है। वह हीरे को भी राख बना देता है। मैं कोई काच की चूड़ी नहीं हूँ कि जरा-से झटके मे ही चटक जाऊँ। आज तुम देखोगे कि मनुष्य की शक्ति कैसी होती है। और मैं देखूँगा कि वह इन्सान के सामने क्या कर सकता है ?

कुमारी ! तुम अपने दिल को सँभाले रहना और खड़ी-खड़ी देखना कि इन्सान के आगे वह पानी-पानी हो जाता है या नहीं ? आज मैं तलवार से अपनी तकड़ीर आजमाऊँगा। दानवीय शक्ति को मानवीय बल से परास्त करूँगा और एक डच भर भी पीछे नहीं हटूँगा।

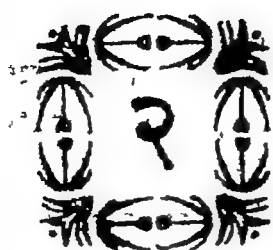
इतना कह कर भविष्यदत्त कुमार तैयार हो गया। उमने अपने एक हाथ मे तलवार और दूसरे हाथ मे ढाल ले ली। वह एक पैर ऊँचा और दूसरा पैर नीचा करके बैठ गया है। साथ ही उसने रामोकार मंत्र का भी आश्रय ले लिया है। वह दानव के आने की वार देख रहा है।

भाइयो ! हिम्मत बड़ी चीज है। फारसी मे कहते हैं-हिम्मते मरदा, मददे खुदा। सच्चा मनुष्य वही है जो मुसीबत के समय हिम्मत रखता है। जो हिम्मत रखता है, ईश्वर उसकी सहायता करता है। अर्थात् उसमे ईश्वरीय बल-आत्मिकशक्ति प्रकट हो जाती है।

बहुत से जरा-सी कठिनाई आते ही हिम्मत हार जाते हैं।

वे उस कठिनाई को नहीं जीत सकते उन्हें नवीन बल प्राप्त नहीं होता है और उनके पास जो बल होता है, वह भी दब जाता है। अवीर मनुष्य इसीलिए जरा-सी कठिनाई के आगे पराजित हो जाता है। इसके विरुद्ध धैर्यवान व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी जीत लेता है। उसका धैर्य ही-उसमें एक प्रकार की प्रचण्ड शक्ति को उत्पन्न कर देता है। इसलिए भाइयो ! अगर आप अपने जीवन-मार्ग में विजयी बनना चाहते हैं तो कभी हिम्मत न हारे सचाई और नीति के पथ को कभी न त्यागते हुए धैर्य रखें आपका धैर्य उपस्थित प्रबल कठिनाई को निर्बल बना देगा और आपको विजयी बनाएगा। तथास्तु।

१८-१०-४८ }

अन्धकार से प्रकाश की ओर

स्तुति :

बुद्ध्या विनाऽपि विबुधाचितपादपीठ ।

स्तोतु समुद्यतमतिविगतत्रपोऽहम् ।

बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब—

मन्य क इच्छति जन. सहस्रा ग्रीहीतुम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्माते हैं—हे सर्वज, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाए ?

प्रभो ! आप विबुधाचितपादपीठ है—देवनागरण आपके चरण-कमलों के आसन की पूजा करते हैं। आपकी स्तुति करने

योग्य बुद्धि मुझ में नहीं है, फिर भी निर्लज्ज होकर मैं स्तुति करने के लिए तैयार हो गया हूँ। मुझ जैसा बुद्धिहीन प्राणी आपके गुणों का किस प्रकार पार पा सकता है? पानी से परिपूर्ण घड़े में चन्द्रमा की परछाई देख कर उसे पकड़ने के लिए बालक के सिवाय और कौन तैयार हो सकता है? ऐसा करना बाल चेष्टा है। चन्द्रमा उसके हाथ नहीं आ सकता। फिर भी बालक तो बिना सोच-विचार किये चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब को ग्रहण करने की चेष्टा करता है। इसी प्रकार हे भगवन् ! आपके अनन्त गुणों की स्तुति कर सकना सम्भव नहीं है, फिर भी मैं स्तुति करने को तैयार हो गया हूँ।

ऐसे भगवान् आन्दिदेव ऋषभनाथ है। उनको ही मेरा बार-बार नमस्कार हो।

भाइयो ! इस स्तुति का नाम 'भक्तामर' स्तोत्र है। प्राचीन काल में ऐसी परिपाटी भी पड़ गई थी कि कोई भी स्तुति जिस पद से प्रारम्भ हो, उसी पद के नाम से वह प्रख्यात हो जाती थी। भगवान् ऋषभदेवजी की इस स्तुति का नाम भी इसी प्रकार 'भक्तामर' पड़ा है, क्योंकि इसका पहला पद 'भक्तामरप्रणत-मौलिमणिप्रभाणाम्' है। 'भक्तामर' पद पहले-पहल आ गया और इसी कारण इस-स्तुति का नाम भी 'भक्तामर' हो गया। और स्तुतियाँ भी इसी प्रकार विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई हैं। 'कल्याणमन्दिरमृदारमवद्यभेदि' इस पद से प्रारम्भ होने के कारण यह संपूर्ण स्तुति 'कल्याणमन्दिर' स्तुति कहलाती है। 'पुच्छिस्सु रा ममगा माहुरा य' यह सूत्रकृतागसूत्र में की हुई चरण तीर्थकर भगवान् महावीर की स्तुति है। यह 'पुच्छिस्सु रा' स्तोत्र के नाम

से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका प्रारम्भ 'पुच्छिस्मु ए' इस पद से होता है । इस प्रकार अपने प्रथम पर के नाम से प्रसिद्ध होने वाली स्तुतियाँ बहुत-सी हैं । 'भक्तामर' स्तोत्र भी उन्हीं में से है ।

इस स्तोत्र के रचयिता आचार्य श्री मानतु गजी हैं । स्तोत्र की रचना में जान पड़ता है कि आचार्य महाराज भगवान् के बड़े भक्त तो थे ही, काव्य लिखने में भी अत्यन्त कुशल थे । उनकी रचना सरल, सुबोध और प्रसादमय है । एक-एक पद्य में सुन्दर और हृदयहारी भाव भरे हैं । पढ़ते-पढ़ते चित्त में अपूर्व भक्ति भाव जागृत होता है । चित्त चाहता है कि बार-बार-इसे पढ़ते ही रहे । पढ़े बिना तवीयत मानती नहीं है ।

फिर भी आचार्य महाराज अपने को बालक कहते हैं और स्तुति रचने के अपने प्रयास का बालचेष्टा समझते हैं । कहते हैं कि मैं स्तुति ठीक तरह तो कर नहीं सकूँगा, फिर भी कर रहा हूँ और ऐसा करने में मृग कोई लज्जा नहीं है । अपनी शक्ति के अनुसार प्रयास करने में लज्जा क्यों होनी चाहिए ? जिसे जी कार्य प्रिय है, उसे सम्पन्न करने में प्राणी मात्र सन्नत है । कोई भी तो यह दावा नहीं कर सकता कि वह अपने काम में पूरी तरह सफल होगा ही होगा । व्यापारी धन उपार्जन करने के लिए प्रयत्नशील रहता है । क्या वह ससार भर की समस्त सम्पत्ति अपनी तिजोरी में भर सकता है ? अगर ऐसा कर सकना सम्भव नहीं है तो वह क्यों सम्पत्ति उपार्जन करने की चेष्टा करता है ? यही सोच कर कि जितनी सम्पत्ति प्राप्त हो जायगी उतना ही लाभ है ।

यही बात धर्म क्रिया के सम्बन्ध में भी सोचनी चाहिए और

भगवद्भजन के विषय में भी सोचनी चाहिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार धर्म का आचरण और प्रभु का स्मरण करना चाहिए ऐसा करने में किसी भी प्रकार की लज्जा शर्क या सकोच को हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए ।

आचार्य महाराज के कथन से एक बात और ध्यान में ले आना चाहिए वह है विनम्रता और लघुता की शिक्षा उत्तम काव्य रचयिता होने में भी आचार्य ने कितनी लघुता प्रकट की है ? वे अपनी कुशलता और विद्वत्ता पर लेश मात्र भी गर्व नहीं करते, हालांकि उनकी विद्वत्ता और कुशलता गर्व करने योग्य है ! साधारण आदमी चार अक्षर सीख कर ही आसमान में उड़ने लगता है और अपने आपको दूसरों से ऊँचा समझने लगता है । मगर आचार्य अपने आपको अत्यन्त लघु प्रकट करते हैं यह भक्त होने का लक्षण है । सच्चा भगवद्भक्त कभी अभिमान नहीं कर सकता वह सदैव अपनी निर्मलता की ओर नजर रखता है और इस कारण निर्मलता की ओर ही अग्रसर होता जाता है घमण्डी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता और वही वास्तव में उपहास का पात्र बनता है ।

ज्ञानवान् पुष्प अपने अज्ञान को जानता है, इसीलिए तो वह ज्ञानवान् है उस अज्ञानी के अज्ञान की कहीं सीमा है जो अपने अन्तःकरण में फैले हुए अज्ञान को भी नहीं समझ पाता ।

जिसने अपनी लघुता समझ ली, समझ ली कि वह गुरुता की प्रथम सीढ़ी पर पैर बढ़ा चुका । जिसने अपनी गुरुता का

अभिमान किया, समझ लो कि वह अपनी गुरुता से गिर रहा है और लघुता की तरफ बढ़ रहा है ।

भाइयो ! भगवान् की भक्ति करना मनुष्य मात्र का सर्वश्रेष्ठ कर्त्तव्य है परन्तु भक्ति करने वाले के चित्त में अहकार और कपट नहीं होना चाहिए । भगवान् के गुणों का पार नहीं है । कल बतलाया था कि भगवान् गुणों के समुद्र हैं । अगर संसार के समस्त समुद्रों के जल की स्याही बनाई जा सके, संसार के समस्त वृक्षों की कलमें बनाई जा सके, अनन्त आकाश को कागज बना लिया जाय और अक्षय आयु लेकर कोई भगवान् के गुणों को लिखने बैठ जाय और निरन्तर लिखता ही चला जाय, तब भी उनके गुणों का पार नहीं पाया जा सकता । समस्त गुणों का उल्लेख नहीं हो सकता । वाणी पौद्गलिक है और स्थूल है । वह सम्पूर्ण रूप से किसी एक भी भाव को प्रकट नहीं कर सकती तो अनन्त भावों को कैसे पूर्ण रूप से प्रकट कर सकती है ? फिर भी वाणी की सार्थकता श्रुति का गुणगान करने में ही है । एकेन्द्रिय जीवों को वाणी प्राप्त नहीं है । जीव अनन्त-अनन्त काल पर्यन्त एकेन्द्रिय पर्याय में बिता देता है । जब प्रबल पुण्य का उदय होता है तो उसे द्वीन्द्रियपर्याय की प्राप्ति होती है । द्वीन्द्रियपर्याय मिलने पर वाणी मिलती है । मगर वह मनके अभाव में सार्थक नहीं हो पाती । मन की प्राप्ति पचेन्द्रियपर्याय में होती है । तभी सोच-समझ कर बोलने की योग्यता आती है । पचेन्द्रियपर्याय प्राप्त हो जाने पर भी मनुष्य-अवस्था में ही वचन का ठीक तरह और व्यक्त रूप में प्रयोग किया जा सकता है । मैं सक्षेप में ही यह सब बतला रहा हूँ । विस्तार के लिए अवकाश नहीं है । अगर आप विस्तार

के साथ इस विषय पर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि मनुष्य की वाणी अत्यन्त मंहंगी और महत्त्वपूर्ण चीज है। बड़ी ही कठिनाई से, लम्बी साधना के बाद किसी प्रकार से इसकी प्राप्ति हो सकी है। यह समझ कर भाड़ो ! अपनी इस अनमोल धरोहर का, अपनी पवित्र पूजा का, अपनी श्रेष्ठ सम्पदा का दुरुपयोग न करो, सदुपयोग करो ! भगवान् की स्तुति और गुणगाथा का गान करना ही इसका सर्वोत्तम उपयोग है। यह अनुकूल अवसर मिल गया है तो चूको मत। इससे लाभ उठा लो। भगवान् की भक्ति कर लो। यह अवसर फिर कौन जानता है, कब मिलेगा ?

अवसर बेर-बेर नहीं आवे ! २ थने सद्गुरुजी समझावे (टे.)

तरह-तरह के मिष्टान्न जीभ को चखाते हैं तो एक बार भगवद् भक्ति के अपूर्व रस को भी तो चखाओ !

याद रखो, भगवद् भक्ति नहीं करोगे तो घर के रहोगे न घाट के और उड़ जाएंगे बाल टाट के ! चौरासी में इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे और ऐसे असह्य दुःख उठाने पड़ेंगे कि नानी याद आ जायगी !

सच्चा ईश्वर भक्त कौन है ? कैसे मालूम पड़े कि यह ईश्वर को याद रखता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो मनुष्य सदैव ईश्वर का स्मरण रखता होगा वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। जो झूठे बोलता है, वचन द्वारा किसी को धोखा देता है, छल-कपट की वाणी बोलता है, समझ लो कि उसके हृदय में ईश्वर का वास नहीं है। ईश्वर भक्त की आत्मा में अपरिमित कोमलता होती है। उसके हृदय से अनुकम्पा का निरन्तर प्रवाह झूटा

करता है। वह परदुःख-कातर होता है। अपने ऊपर आये हुए घोर से घोर सङ्कट को कठोर बन कर सह लेता है पर दूसरे के थोड़े-से कष्ट से भी द्रवित हो जाता है। अपनी ओर से किसी दूसरे को कष्ट पहुँचाना तो दूर रहा, वह किसी भी कारण से दूसरे पर आये हुए कष्ट का निवारण करने के लिए अपने कष्टों की परवाह नहीं करता।

ईश्वर भक्त कभी चोरी नहीं कर सकता। चोरी छिपे-छिपे की जाती है। ईश्वर भक्त समझता है कि मैं छिप कर कोई काम नहीं कर सकता। भगवान् सर्वदर्शी है। वे सब को देख रहे हैं। उनसे मेरी कोई प्रवृत्ति छिप ही नहीं सकती। अजी, चोरी करने की बात जाने दीजिए, भक्त चोरी करने का सकल्प भी अपने मन में नहीं कर सकता। भला जिसके चित्त में ईश्वर का वास है, उसके चित्त में चोरी करने की या और कोई भी पाप करने की भावना ही किस प्रकार उदित हो सकती है? इस प्रकार ईश्वर का भक्त सभी पापों से अलिप्त रहता है।

ईश्वर जब किसी के हृदय में प्रवेश करता है तो उस हृदय एक अपूर्व प्रकाश से जाज्वल्यमान हो उठता है। उसमें भावना की पावनता स्वतः ही उद्भव हो उठती है। अतएव पाप मय प्रवृत्ति की ओर उसका झुकाव होता ही नहीं है। यही ईश्वर भक्त की सब से बड़ी पहचान है। अन्धकार तब तक ही रहता है जब तक कि प्रकाश का अभाव हो। सूर्य चमक रहा हो तब बेचारे अन्धकार को कैसे जगह मिल सकती है? ईश्वर दिव्य प्रकाश का परम पुच्छ है। उसकी उपस्थिति में पाप के अन्धकार की गुजर नहीं होती। वह फटक ही नहीं सकता। अतएव समझ

लो कि जो अन्धेरे में भटक रहे हैं, वे ईश्वर को भूले हुए हैं । जो ईश्वर को याद रखेगा उसे उजाले में ही समझना चाहिए । शास्त्रीय भाषा में उसे 'शुक्लपक्षी' कहते हैं ।

भाइयो ! जो अन्धेरे में भटकते हैं, उन्हें टोकरे लगती है, वे गड़हे में गिर जाते हैं उन्हें माँप-विच्छू आदि 'विपन्न' कीट काट खाते हैं और दीवार आदि में टकरा कर अपना माथा फोड़ लेते हैं । उजाले में, इनमें कोई भी भगडा-भमट नहीं रहता । वह उजाला परमात्मा के नाम का है । जब यह उजाला तुम्हारे अन्तःकरण में फैलेगा तो आत्मा में अद्भुत ज्योति जाग उठेगी । इसीलिए परमात्मा से प्रार्थना की जाती है:—

“तमसो मा ज्योतिर्गमय”

प्रभो ! मुझे अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जा ।

सावधानी के साथ विचार किया जाय तो स्पष्ट ज्ञान हो जायगा कि ससार में जितने भी कष्ट हैं, उन सब का मूल कारण आत्मा में पैदा हुआ अन्धकार ही है । मिथ्यात्व के अन्धकार में आत्मा डूबी हुई है और वही सबसे बड़ा अन्धकार है । अतएव अगर अपनी कुशल-क्षेम चाहते हो तो अन्धकार से बचो और प्रकाश में आओ । प्रकाश में आने का सर्वोत्तम उपाय भगवद-भक्ति है । भगवान् ऋषभदेवजी का गुणगान करने से चित्तव्यापी अन्धकार दूर हो जायगा !

पतिव्रता श्री अपने पति पर पूर्ण प्रेम और विश्वास रखती है और पर-पुरुष की ओर नहीं देखती । और जी देखे,

समझ लेना चाहिए कि उसका अपने पति पर पूरा विश्वास एवं प्रेम नहीं है। इसी भाँति ईश्वरभक्त भी सच्चा वही है जो एक मात्र वीतराग ईश्वर पर ही भरोसा रखता है और उसके सिवाय दूसरे पर भरोसा नहीं रखता। जो भरो और भवानी के आगे मस्तक टेकता फिरता है, बकरे और पाँडे कटने की जगहों पर धर्मभाव से जाता है और वहाँ जाकर धन अथवा पुत्र की याचना करता है, कैसे माना जाय कि वह सच्चमुक्त वीतराग-भगवान् का भक्त है !

ईश्वर भक्त ससार के समस्त पदार्थों को असार अशरण और नागशील समझता है। वह जानता है कि इनके द्वारा आत्मा का प्राण नहीं हो सकता। वह सब विनाशीक पदार्थ हैं। वह धन के लिए अपनी आत्मा की उपेक्षा नहीं करता है। वह मानता है कि धन तो थोड़े दिनों तक ही ठहरने वाला है। धन कितने दिन का है ? जब तक दिवाला न निकले या मौत न आ जाय तब तक का है। ईश्वर भक्त कभी नहीं भूलता कि दुनियाँ की रौतक मे क्या रक्खा है। वह आगे की रौतक को ही देखता है और उसी की ओर आकर्षित रहता है।

द्वारिका नगरी का नवयुवक सेठ थावच्चाकुमार प्रभु का भक्त था। उसके बत्तीस स्त्रियाँ थी और विपुल संपत्ति थी। ससार के किसी सुख की उसे कमी नहीं थी। सब प्रकार का आनन्द-मगल था। एक दिन पड़ोस में पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में गीत गाये जा रहे थे। गीतों की ध्वनि उसके कानों में पड़ी और वह इतने रुचिकर हुए कि उन्हें सुनते-सुनते नाटक देखना भूल गये। गीत सुनकर थावच्चाकुमार को इतनी प्रसन्नता हुई कि वह ऊपर से नीचे उतरे और

माता के पास जाकर बोले—यह स्त्रियाँ क्या गा रही हैं ? तब माता ने बतलाया कि बालक की खुशी के गीत गा रही हैं । थावच्चाकुमार ने कहा—माता ! यह गीत मुझे बहुत मनोहर और मधुर प्रतीत हुए हैं । इनके सामने नाटक कोई चीज नहीं है ।

‘भाइयों’ गाने—गाने में अन्तर होता है । कभी—कभी दिल गाता है और कभी—कभी जीभ गाती है । दिल के गाने में जो माधुर्य होता है, वह जीभ के गाने में नहीं हो सकता । दिल का गाना आन्तरिक आह्लाद का गाना है और जीभ का गाना भाड़े का गाना है । दिल से उठा हुआ गाना, अन्तःकरण के मधुर अमृत को लेकर उठता है और इस कारण उनमें एक अनोखी मधुरता होती है । इसी मधुरता ने थावच्चाकुमार के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था ।

सयोग की बात कि शाम के समय वह नवजात बालक मर गया । रात्रि भर उसके घर के लोग रोते रहे । जैसे गाना दो प्रकार का है, वैसे रोना भी दो प्रकार का है—अमली और नकली । गुजरात में औरते स्नान करके आती हैं और जब कोई सब्धी या दूर का रिश्तेदार मर जाता है तो वे नकली-रोना रोती हैं और छाती पीटती हैं । उसके घर के लोग अलबत्ता अमली रोना रोते हैं

पिछली रात थावच्चाकुमार की नीद टूटी तो उन्होंने रोने की आवाज सुनी । वह ऊपर से फिर अपनी माता के पास आये । कहने लगे—शाम का गाना तो बहुत अच्छा लगा था, पर यह गाना तो मुझे बिल्कुल ही पसन्द नहीं आ रहा है ।

माता ने कहा—बेटा, यह गाना नहीं, रोना है । जो बच्चा

जनमा था और जिसकी खुशी में गीत गाये जा रहे थे, वह चल बसा है। अभी तक उसकी लाश घर में पड़ी है। उसे देख-देख कर घर के लोग रो रहे हैं।

थावच्चाकुमार की प्रबल इच्छा हुई कि जाकर बच्चे की लाश की देख तो आऊँ ! माता ने भी मना करना उचित न समझा। वह सीधे बाहर निकल कर उस मकान में पहुँचे। बोलें—वह बालक कहाँ हैं ? घर वाले उसे उसी कमरे में ले गये, जहाँ बालक का शव रक्खा हुआ था। थावच्चाकुमार ने कभी शव को नहीं देखा था। अतएव उन्होंने ढँका हुआ कपड़ा उधाड़ा और शव देख कर कहा—क्या मरा है इसका ? मुँह, कान, नाक, आँखें, हाथ और पैर वगैरह सभी तो ज्यों के त्यों मौजूद हैं। आखिर इनमें से मरा क्या है ? फिर आप लोग क्यों रो रहे हैं ? यह तो ज्यों का त्यों है। इसमें किसी चीज की कमी नहीं हुई है !

घर के एक-मुखिया ने कहा कुमार ! तुम अभी समझते नहीं हो। तुमने दुनिया नहीं देखी है। इसी से ऐसा कहते हो।

थावच्चाकुमार—अच्छा, अब आप इसका क्या करेंगे ?

मुखिया—इसे उठा कर ले जाएँगे और धरती में गड्ढा खोद कर गाड़ देंगे। इसके सिवाय और क्या चारा है ?

थावच्चाकुमार के खेद भरे आश्रय का पार नहीं रहा। फिर बोले—अजी यह तो मजे का दीख रहा है ! अपना पेट ऊँची-नीचा हो रहा है, लेकिन इसका नहीं होता है। अपनी छाती धडक रही है, शरीर काँप रहा है, पर इसकी छाती में न धड़कन है, न अगोपागो में कंपन है। फिर क्यों इसे गाड़ देंगे ?

मुखिया ने बतलाया—शरीर के भीतर एक प्रकार की शक्ति होती है। उसी शक्ति के सहारे जीवन के सब कार्य होते हैं। उस बालक के शरीर में से वह शक्ति निकल गई है। और सभी के शरीरों में से एक न एक दिन निकल जाने वाली है।

थावच्चाकुमार—क्या मेरे शरीर में भी निकल जायगी ?

मुखिया—अवश्य ।

थावच्चा०—इसके न निकलने का कोई उपाय भी है ?

मुखिया—उपाय होता तो क्या हम इस बालक को जिंदा न रख लेते ?

इतना सुन कर थावच्चाकुमार सीधा घर आया। पर उसके दिमाग में एक ही बात सवार हो गई। वही विचार मस्तिष्क में चक्कर काटने लगा। यह क्या बात है ? यह शरीर एक दिन निश्चये हो जायगा। इसका हलनचलन बन्द हो जायगा। हम भी ऐसे ही हो जाएंगे ! ऐसी दशा में मनुष्य को क्या करना चाहिए ?

थावच्चाकुमार के मस्तिष्क में बार-बार यही विचार उत्पन्न हो रहे थे। उन्हें क्षण भर के लिए गान्ति नहीं मिल रही थी। उन्हीं दिनों भगवान् नेमिनाथ कावहाँ पदार्पण हुआ। यद्यपि पहले भी भगवान् द्वारिका में पधारे थे, मगर उस समय थावच्चाकुमार को अपनी बीमारी का पता नहीं था। जब तक बीमारी का पता न चले, कौन वैद्य के पास जाता है ? जाता भी है तो कौन औषध का सेवन करता है ? पहले यह ऐश-आराम में मग्न थे। ईश्वर धर्म, आत्मा, परलोक आदि के विचार इनके दिमाग में पैदा ही

नहीं होते थे । आज पड़ौस में घटी हुई एक घटना ने उनके दिमाग को बदल दिया । एक नवीन विचारधारा उत्पन्न कर दी । आखिर थावच्चाकुमार भगवान् नेमिनाथजी की सेवा में गये ।

भगवान् का समवसरण लगा हुआ था । उपदेश सुनने के लिए विशाल श्रोतृ-समूह उपस्थित था । थावच्चाकुमार भी वहाँ उपस्थित हुए । प्रभु के मुख मडल पर अद्भुत दिव्य तेज झलक रहा था । अनन्त करुणा टपक रही थी ।

प्रभु ने मेघ के समान गभीर व्वनि में उपदेश देना आरम्भ किया-भव्य आत्माओ ! इस दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके आत्मा और अनात्मा का विवेक प्राप्त करना चाहिए । आत्मा अलग है और शरीर अलग है । आत्मा अजर, अमर, अविनश्वर ध्रुव शाश्वत और अव्यय है । शरीर जीर्ण-शीर्ण होने वाला है । आत्मा-चेतनामय है और शरीर अचेतन है । मगर ससारी जीव इस विवेक को भूलकर शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं और अपना अत्यन्त मूल्यवान् जीवन शरीर की रक्षा और पालन-पोषण में व्यतीत कर देते हैं । जिस शरीर की सेवा में समग्र जीवन व्यतीत किया जाता है । वही शरीर अन्त में धोखा देता है । वह आखिर छूट जाता है और इस प्रकार सारा जीवन निष्फल हो जाता । जीवन में पुण्य एवं धर्म का आचरण न करने के कारण आत्मा जब परभव में जाता है तो उसे घोर यातनाएँ सहन करनी पड़ती हैं ।

भव्य जीवो ! अपने मानव भव को सफल और मुफल बनाना हो तो सर्वप्रथम शरीर और उसमें रहे हुए आत्मा के

पार्थक्य को समझो और उस पर दृढ़ आस्था जमाओ। आत्मा न कभी जनमता और न कभी मरता है ऐसी सुदृढ़ प्रतीति जिसके अन्तःकरण में बद्धमूल हो जायगी, वह आत्म-हित के लिए अवश्य प्रयत्न करेगा। वह अल्पकालस्थायी शरीर के सुख के लिए अपने अनन्त आत्मिक सुख की उपेक्षा नहीं करेगा। तुम आत्मा हो, अपने आपको समझो। पुद्गलो का सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी अगर तुमने आत्मा को नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। आत्मज्ञान के अभाव में समस्त ज्ञान अप्रयोजनभूत ज्ञान है। वह निरर्थक है। आत्मज्ञान से ही समस्त ज्ञान की सार्थकता है। अतएव मनुष्य का सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ कर्त्तव्य यही है कि वह अपने स्वरूप को समझे—आत्म-ज्ञान प्राप्त करे। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर और आत्मा का विगद स्वरूप समझ लेने पर सहज ही बोध हो जायगा कि कर्मों के बगीभूत होकर आत्मा किस स्वरूप से किस स्वरूप में आ गया है ?

कोई मनुष्य निर्धन और दुखित घर में जन्म लेता है और कोई धनाढ्य एवं सुख-सुविधा वाले कुटुम्ब में उत्पन्न होता है। कोई अल्पायु होता है। एक, दो, चार महीना अथवा दो, चार, पाँच, दस वर्ष जीवित रहकर मर जाता है। कोई दीर्घ आयु पाता है। कोई रोगी होता है और रोग से पीडित होकर अपने जीवन को घोर अभिशाप समझता है, इसके विपरीत कोई नीरोग होता है और अपने जीवन को महान् वरदान अनुभव करता है। इस विभिन्नता को तुम प्रतिदिन देखते हो। मगर इसकी गहराई में कभी गोता लगाते हो ? कभी सोचने भी नहीं

कि इसका मूल कारण क्या है ? एक सरीखे शरीर वाले मनुष्य-मनुष्य में इतना अधिक अन्तर उत्पन्न क्यों हो गया है ? अगर समीचीन रूप से विचार करो तो इसी विचार में से तुम्हें अपने कल्याण का पथ दिखाई देने लगेगा । फिर ज्ञान की खोज में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा ।

इस पार्थक्य का मूल कारण कर्म है । जिस जीव ने जैसे कर्म उपार्जन किये हैं, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है । जिस स्टेगन का टिकिट खरीदा होगा, उसी स्टेगन पर उतरना होगा ।

भाइयों !- मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है । जिस जीव ने जितने समय का आयु कर्म बाँधा है, उसे उतना ही समय बिता कर, शरीर त्यागकर प्रस्थान करना पड़ेगा । बँधी हुई आयु नियत समय से पहले तो भोगी जा सकती है, परन्तु, एक क्षण भर भी आगे नहीं बढ़ाई जा सकती । मृत्यु के आने पर तत्काल रवाना होना पड़ता है । फिर मुहलत न माँगी जा सकती है, न माँगने पर मिल ही सकती है । समार की प्रचण्ड से प्रचण्ड शक्ति भी मृत्यु का सामना करके सफल नहीं हो सकती । कोई किसी को मौत से बचा नहीं सकता ।

कजा को क्या भरोसा है, न जाने कब ये आवेगा ।
खड़ा रह जायगा लश्कर, पकड़ तुम्हको ले जाएगा ॥
तीतुर को बाज ज्यों पकड़े, मेढक को साप असता है ।
बिल्ली चूहा भपटती है, काल ऐसे दबावेगा ॥ १ ॥

भाइयो ! इस मौत का भरोसा नहीं है । न मालूम कब

गुरु हीरालालजो प्रसादे, कहे मुनि चौथमल ऐसे ।
करो क्रिया वरो मुक्ति, तो काल भी ताप खाएगा ॥

गुरु महाराज की कृपा से प्राणी यदि धर्मक्रिया करे और तप एव समय का उत्कृष्ट रूप से सेवन करे और उसके फल-स्वरूप मोक्ष प्राप्त करले तो फिर उस पर मौत का जोर नहीं चलता ! वह मृत्यु जय वन जाता है ।

हाँ, तो भगवान् नेमिनाथ का वैराग्यमय उपदेश सुनकर थावच्चाकुमार के अन्तःकरण में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया । वह भगवान् का उपदेश सुनकर अपनी माता के पास आये । बोले—माताजी, मैं अब घर में नहीं रहना चाहता । देखिए, उमी दिन उत्पन्न हुआ वह पड़ोस का बालक मर गया और सब को ही किसी न किसी दिन मरना पड़ता है, तो मैं भी सदा नहीं रह सकूँगा ।

माता ने बहूतेरा समझाया, मगर थावच्चाकुमार नहीं माने । एक छोटे-से बालक की मृत्यु की घटना ने उनके अन्तःकरण में उजेला कर दिया । वे अन्धकार में पड़े थे, प्रकाश में आ गये । वत्तीसो पत्नियों को और करोड़ों की सम्पत्ति को छोड़ कर भगवान् के चले वन गये । कृष्ण महाराज ने भी उन्हें साधु न बनने के लिए समझाया था, मगर आखिर उन्हीं के लवाजमे के साथ थावच्चा-कुमार का दीक्षा-जुलूस निकला ! वे श्रेष्ठ करनी करके मुक्ति के भागी हुए । उन्होंने मौत को जीत कर ही दम लिया ! ज्ञातासूत्र में इस घटना का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है ।

भाइयो ! कहने का आशय यह है कि जब आत्मा की परिणति सांसारिक भोगविलासों की ओर से हट कर योग की ओर चली जाती है, भगवान् की तरफ मुड़ जाती है, तो आत्मा उजली हो जाती है और उसमें लोकोत्तर प्रकाश आ जाता है । अमल में आत्मा तो प्रकाशमय ही है, उसमें दिव्य प्रकाश का पुच्छ भरा हुआ है, वह किन्तु दुर्बलताओं ने उस प्रकाश को मलीन बना दिया है, कर्मों ने उसे छिपा रक्खा है । हृदय में जब पावन भावनाओं का स्रोत प्रवाहित होने लगता है तो समस्त संचित मलीनता धुल जाती है और निर्मलता ही निर्मलता प्रकट हो जाती है । कर्मों का आवरण दूर हो जाता है और आत्मा अपने असली स्वरूप में चमकने लगती है । आत्मा को अपने असली स्वरूप में लाने के लिए पावन भावनाएँ चाहिए और पावन भावनाएँ उत्पन्न करने के लिए भगवान् की भक्ति होनी चाहिए । भगवद् भक्ति करने से चित्त के विकार दूर हो जाते हैं । इसलिए जिसे ससार के समस्त दुखों और कष्टों से छुटकारा पाना है, आत्मा को पवित्र बनाना है, उसे अहंकार का परिहार करके भगवान् आदिनाथ की शरण ग्रहण करना चाहिए और उनकी भक्ति-निष्कपट भक्ति करके आत्मा को अजर, अमर, अविनाशी बनाना चाहिए । यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, यही जीवन का सदुपयोग है, इसमें ही सच्ची कृतार्थता है । कीड़ों और मकोड़ों की तरह पैदा हो होकर मर जाने से कोई लाभ नहीं है । अनादिकाल से जन्म ले-लेकर मर रहे हो ! अब तो इस चक्र से छूटने का प्रयत्न करो ! याद रखो कि यह अवसर बार-बार नहीं मिलेगा । आत्म कल्याण की यह परिपूर्ण सामग्री बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त होती है । अपने को धन्य समझो कि यह सामग्री पा सके हो ! अगर

इसे वृथा वर्वाद कर दी तो फिर न जाने नरक निगोद में पड़े सड़ा करोगे या कीड़े-मकोड़े हो कर कष्ट भोगोगे !

भाइयो ! बड़े-बड़े ऋषियों मुनियों और तीर्थकरी ने कहा है और मैं उन्ही की वाणी को दोहरा रहा हूँ कि प्रत्येक आत्मा में अनन्त बल है । तुम्हारी आत्मा भी अनन्त बल की धनी है । मगर तुम तो अपने को निर्बल बनाये हुए हो । तुम अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपने प्रचण्ड बल को समझते नहीं हो और अपने आपको बलहीन मानकर दुर्वासनाओं के आगे घुटने टेक देते हो । जानते हो, परिणाम क्या होता है ? अपने आपको निर्बल समझने से आत्मा निर्बल हो जाती है । इसके विरुद्ध जब यह समझ लो कि मेरी आत्मा में प्रचण्ड बल है, अतुल शक्ति है, असीम सामर्थ्य है और इतनी सामर्थ्य है कि मैं देवराज इन्द्र को भी अपने पैरों पर भुका सकता हूँ तो सचमुच तुम में ऐसी ही शक्ति प्रकट हो जायगी ।

भविष्यदत्त चरित्

जरा भविष्यदत्त की ओर देखो । तिलकमुन्दरी ने राक्षस की क्रूरता का वर्णन करके उसे कही भाग कर छिप जाने का आग्रह किया मगर भविष्यदत्त को अपनी शक्ति का परिज्ञान था । उसने यही कहा कि अगर मेरी आयु पूर्ण नहीं हो गई है तो राक्षस भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकता । वह अपनी शक्ति पर विश्वास करके राक्षस का सामना करने के लिए उद्यत हो गया है । कल्पना करो, अगर भविष्यदत्त ढीली घोटी वाला व्यक्ति होता और राक्षस की प्रचण्ड शक्ति और क्रूरता का वर्णन मुन

कर थर-थर काँपने लगता, तो उसकी क्या दशा होती ? वह भाग कर भी कहाँ जाता और कहाँ बचता ? जहाँ वह जा सकता था, वहाँ क्या वह दानव नहीं पहुँच सकता था ? अवश्य पहुँच सकता था । फिर उसके बचाव की जगह कौन-सी थी ? अरे, कदाचित् दानव उसका पीछा न भी करता तो भी वह भय का मारा ही मर जाता !

आज अधिकांश लोग भूत-प्रेत से डरते हैं । उनके प्रति लोगो की भावना कुछ विचित्र-सी बन गई है । लोगो ने समझ लिया है कि भूत-प्रेत मानो मनुष्य के शत्रु ही होते हैं और ज्यों ही मनुष्य को पाते हैं कि खा जाते हैं । मनुष्य की इस भ्रमपूर्ण धारणा ने ही वास्तव में भूतों-प्रेतों को विकराल रूप प्रदान कर दिया है । प्रायः लोग भय से प्रेरित होकर ही अपने मन में भूत-प्रेत की कल्पना कर लेते हैं और उनकी भावना का भूत ही उन्हें क्षति पहुँचाता है । भावना में बड़ी शक्ति है । वह भूत न होने पर भी भूत को खड़ा कर देती है, मनुष्य को विह्वल बना देती है और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, जैसी कि वास्तविक भूत भी नहीं पैदा कर सकता । यह एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता ही है । भारतवर्ष में सैकड़ों नहीं, हजारों-लाखों ऐसे नर-नारी मिल सकते हैं जो केवल कल्पना के भूत के शिकार हो रहे हैं और कष्ट पा रहे हैं । अतएव इस प्रकार की भयजनक भावनाओं का परित्याग करके आत्मविश्वास का भाव रखना चाहिए । समझना चाहिए कि भूत-प्रेत में अगर बल है तो मनुष्य में भी प्रबल बल है । ऐसा समझने से आत्मा सचमुच बल-शाली हो जाती है ।

“यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ।”

जिसकी जैसी भावना होनी है, उसे वैसी ही निधि मिलती है ।

भविष्यदत्ता को अपनी आत्मिक शक्ति पर भरोसा था । अतएव उसने स्वयं भी साहस प्राप्त किया और निलकमुन्दरी को भी साहस वैधाया । वह धर्मशील और साहसी मानव दानव का सामना करने को तैयार हो गया ।

दानव के आने का समय हुआ । वह कूदता फूँदता और हैकार-मचाता हुआ चला आ रहा है । तेज आधी चली, पानी बरसने लगा और अग्नि के स्फुलिंग उछलने लगे । आसमान में गडगडाहट की भयानक ध्वनि होने लगी । इन सब चिह्नों को देख कर भविष्यदत्ता ने उसके आने का अनुमान कर लिया । वह एमोकार मंत्र का ध्यान करता हुआ और अपने दोनों हाथों में तलवार एवं ढाल सँभाले हुए सामने चल पड़ा ।

दानव ने मानव को सामने आता देखा तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया । वह मोचने लगा—इस नगर को मैंने जनहीन बना दिया था, मगर यह मनुष्य फिर कहाँ से आ टपका ! दानव को भविष्यदत्ता निर्भय अवस्था में और सामना करने को उद्यत देख कर आश्चर्य हुआ । उसे खयाल आया कि अब तक जितने मनुष्यों से उसे काम पड़ा, वे सब भयभीत थे, मुझे देखते ही उनके मुखमण्डल पर दीनता और कातरता छा जाती थी । सब लाचारी का अनुभव करते थे । मेरे मारने से पहले ही अवमरे हो जाते थे और इसी कारण वे मौत के अनायास ही शिकार

हो जाते थे । परन्तु यह मनुष्य तो एकदम निराला मानूम होता है ! मेरे द्वारा उत्पन्न किये हुए भयङ्कर वातावरण को और मेरे विकराल रूप को जानते-देखते हुए भी इसके चेहरे पर भय का भाव नहीं दिखलाई पड़ता ! यह निश्चित है । मानूम होता है, आज किसी विशिष्ट व्यक्ति का मुझे सामना करना है ! देखो न कितनी लापरवाही के साथ मेरे सामने चला आ रहा है !

इस प्रकार भविष्यदत्त की निर्भयता ने दाव के मन में एक प्रकार की उथल-पुथल मचा दी । दानव के दिल में हलचल पैदा हो गई । उधर भविष्यदत्त नमस्कार मन्त्र का स्मरण करता हुआ, धीरतापूर्वक आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था । उसके हृदय में लेशमात्र भी भय का सञ्चार नहीं हुआ था । कहा है—

चलन्ति गिरयः कामं युगान्तपवनाहताः ।

कृच्छ्रेऽपि न चलत्येव, धीराणां निश्चलं मनः ॥

प्रलयकालीन तूफानों के जवर्दस्त थपेड़े खाकर पर्वत भले ही चलायमान हो जाएँ मगर धीरे-वीर पुरुषों का मन घोर विपत्ति के अवसर पर भी नहीं विचलित होता ।

भविष्यदत्त का चित्त ऐसा ही अचल था । सामने विकराल दानव है, इससे बढ़ कर भय का और बड़ा कारण हो सकता है ? मगर भविष्यदत्त का कलेजा जैसे फीलाद का बना हुआ है ! वह निडर और निश्चिन्त है ?

भाइयो ! तुम भी यही निर्भयता लाओ । भय का कारण उपस्थित होने पर भी भयभीत मत बनो । निर्भयता आ जाने

पर तुम स्वयं अनुभव करने लगोगे कि तुममें अपूर्व बल आ गया है । कामदेव श्रावक के जीवन को देखो ! कितनी दृढ़ता थी उसके चित्त में ! संसार की बड़ी से बड़ी मुसीबत उसके सामने नाच रही थी, मगर क्या वह क्षण भर के लिए भी डिगा ? नहीं, उसने अपने चित्त को सुमेरु की तरह अचल और अटल बनाये रखा । परिणाम क्या आया ? यही कि उसका बाल भी काका न हो सका । देवता को भी उसके सामने हार माननी पड़ी । इसी प्रकार अरण्य की कथा भी आप मुन चुके हैं । उसने भी देवता को अपनी दृढ़ता से परास्त किया था ?

यह सब उज्ज्वल चरित्र धर्म ग्रन्थों में क्यों लिखे गये हैं ? किस लिए मन्त महात्मा उन्हें आपको सुनाया करते हैं ? इसीलिए कि आप भी श्रावक हैं, अतः आप भी उनके आदर्श का अनुसरण करके दृढ़ता प्राप्त करें । आप में भी निर्भय भावना आ जाय ! आप कायरता का परित्याग करके वीर बनें । आप वीर बन जाएँगे तो आपका जीवन तेजस्विता से परिपूर्ण हो जायगा । आपका धर्म चमक उठेगा और आप अपने व्यवहार से धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाएँगे ।

वीर-वीर पुरुष में अन्ठा साहस आ जाता है । उस साहस के सहारे वह बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर अनायास विजय-प्राप्त कर लेता है । उसके लिए कठोर से कठोर अवसर भी साधारण बन जाता है ।

अङ्गणवेदी वसुधा, कुल्या जलधि स्थली च पातालम् ।
बलमीकश्च सुमेरु, कृतप्रतिज्ञस्य धीरस्य ॥

जिसने किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करली है, उस वीर पुरुष के लिए यह विशाल भूमण्डल आगन की चवूतरी के समान बन जाता है। उसके लिए असीम समुद्र कुल्या-पानी का छोटा-सा गड्ढा हो जाता है। पाताल लोक को भी वह स्थल के समान समझने लगता है। उसके लिए भुमेरु भी बल्मीक (बाबी) की तरह नगण्य हो जाता है। अर्थात् धीर-वीर पुरुष बड़ी से बड़ी विघ्न बाधाओं को भी तुच्छ और दुच्छतर समझता हुआ कभी हतवीर्य नहीं होता, उसके उत्साह में कमी नहीं आती और इस कारण वह उन सब पर अनायास विजय प्राप्त कर लेता है।

भाइयो ! भविष्यदत्त वणिक्कुल में जन्मा था, मगर आपकी तरह ढीलाढाला नहीं था। दानव की बात को छोड़िये, आपको अगर किसी मानव से भी मुकाबिला करना पड़े तो आपकी क्या दगा होगी ? क्या आपके पूर्वज भी आप जैसे ही थे ? नहीं, उनकी वीरता का इतिहास बहुत गरिमामय है। आप जिस रियासत में रह रहे हैं और जिसमें मैं यह चौमामा व्यतीत कर रहा हूँ, उसी रियासत के निर्माण में आपके पूर्वजों ने कम भाग नहीं लिया था। वे निर्भीक होकर, आवश्यकता होने पर, नीति की प्रतिष्ठा के लिए तलवार भी हाथ में लेकर खेलने में झिझक नहीं करते थे।

भविष्यदत्त भी वीर पुरुष था। वह निर्भीक होकर दानव के सामने चला। दानव ने उसे देखकर कहा-अरे नादान ! तू कौन है ? क्या तुझे मृत्यु का आलिंगन करना है ? दुनिया मौत से दूर भागना चाहती है और तू मौत के मुख में घुसना चाहता है ? मैंने इस नगर के बड़े-बड़े शूरवीरों को यमराज के पास भेज

दिया है। तू कहाँ छिप रहा था? कैसे बच गया? सावधान होजा, मौत तेरे सिर पर मँडरा रही है।

दानव की चुनौती सुन कर कुमार भविष्यदत्त ने कहा—मैं जानता हूँ कि तूने राजा और प्रजा के प्राणों का हनन करके इम स्वर्गोपम सुन्दर नगर को वीरान बना दिया है। मगर आज तुझे किसी दूसरे ही प्रकार के मनुष्य से पाला पडा है। मुझे सावधान करने के बदले स्वयं सावधान हो जाने में ही तेरा हित है। निर्दय तेरा दिल फौलाद का बना हुआ है। तूने बिना किसी अपराध के बहुतों के प्राण लिये हैं। याद रख इसका बदला तुझे चुकाना पड़ेगा। अपनी कर्तुतो का फल भोगे बिना तू बच नहीं सकता।

दानव ! तू अपनी शक्ति के मग्ने में चूर हो रहा है। घमण्ड के कारण तूने अपने जीवन को वर्वाद कर डाला है। मगर ग़द रखना, मान करना अच्छा नहीं होता। घमण्ड का सिर नीचा हुए बिना नहीं रहता ! सूर्य कितना प्रतापशाली है ? मगर सव्या के समय उसे भी तेजोहीन होना पडता है। याद है, कस ने घमण्ड किया तो कृष्ण ने उमकी क्या दशा की थी ? रावण को अभिमान के कारण ही अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े थे। अतएव यदि तू अपनी भलाई चाहता है तो घमण्ड को त्याग दे और अपने वास्तविक कर्त्तव्य की ओर ध्यान दे।

दानव ! तू देखता है कि मैं गस्त्रसज्जित होकर ही तेरे सामने आया हूँ और युद्ध के लिए तैयार हूँ। फिर भी मैं हिंसा से घृणा करता हूँ और वृथा किसी के प्राण नहीं लेना चाहता ! मैं तेरा घात करने की अपेक्षा तेरी बुराइयों का घात करना अधिक

अच्छा समझता हूँ तेरे उपर मुझे क्रोध नहीं है, द्वेष नहीं है, मगर क्रूरता जगन् को नष्ट करने वाली है और मैं उसका अन्त किये बिना चैन नहीं लूँगा ।

भविष्यदत्त ने दानव को उसको चुनौती के बदले में जो उत्तर दिया, उसमें वीरता के साथ-साथ दयालुता भी कूट-कूट कर भरी है । इसमें श्रावक के कर्त्तव्य का विवेक भी पूरी तरह सुरक्षित है । श्रावक निरपराधी त्रसजीव की सकलपी हिंसा का त्यागी होता है । दानव त्रसजीव तो है ही और भविष्यदत्त अगर उसकी हिंसा करे तो वह इस अवस्था में विरोधी हिंसा ही कहलाएगी । मगर फिर भी उसका व्रत भग नहीं होगा, क्योंकि दानव स्वयं भविष्यदत्त को मार डालने को तैयार हो गया है और मारने की चुनौती भी दे चुका है । अतएव निरपराध नहीं, बल्कि साप-राध है । हाँ, अगर दानव भविष्यदत्त को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का इरादा न करता होता और उसकी शरण में गई हुई तिलकमुन्दरी को भी क्षति न पहुंचाता तो वह उसके लिए निरपराध हो जाता और उस हालत में उसे मारना व्रत की मर्यादा में न रहता । मगर चूंकि दानव उसे मार डालने धमकी दे चुका था, अतएव वह निरपराध नहीं रह गया था ।

फिर भी श्रावक विवेकशील होता है । वह हर हालत में प्रयत्न करता है कि किसी प्रकार हिंसा करने का अवसर न आ पावे । इसके लिए वह भरसक प्रयत्न करता है । भविष्यदत्त ने दानव को जो उत्तर दिया है, उससे साफ मालूम हो जाता है कि भविष्यदत्त दानव को बुराई छोड़ देने की प्रेरणा कर रहा है और वह वास्तव में दानव को नहीं, किन्तु उसके दुर्गुणों को ही नष्ट

करना चाहता है। वह चाहता है कि किसी प्रकार दानव ठीक राह पर आ जाय और मुझे उसके प्राण न लेने पड़े ! फिर भी भविष्यदत्त भयभीत नहीं है और प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को उद्यत है !

इसे कहते हैं सच्ची वीरता ! जहाँ तिल भर भी कायरता न हो और साथ में दयालुता हो, वही सच्ची वीरता चमकती है ! आदर्श वीर श्रावक में ऐसी ही वीरता होती है ! भविष्यदत्त ने श्रावकधर्म को वास्तविक रूप में समझा था और अपने जीवन में उसका व्यवहार भी किया !

भविष्यदत्त की भावना में दानव के प्रति द्वेष नहीं था, अतएव दानव के चित्त पर भविष्यदत्त की बात का कुछ अनोखा ही प्रभाव पड़ा ! दानव की प्रचण्डता कुछ कम हुई । उद्धतता में भी कमी आ गई । वह मन ही मन सोचने लगा—मुझे इस पुरुष के ऊपर क्रोध क्यों नहीं आ रहा है ? क्या इसके साथ मेरा पूर्व जन्म का कोई सवध है ? उसने अवविज्ञान का प्रयोग किया तो मालूम हुआ कि इसने पूर्व जन्म में मेरे ऊपर उपकार किया था । इसी कारण मुझे इस पर शोध नहीं आ रहा है । मेरा दिल इसके साथ लड़ने के लिए उत्साहित नहीं हो रहा है !

इस प्रकार सोच कर दानव ने कहा—भविष्यदत्त ! ठहरो । तुम पूर्व जन्म के मेरे मित्र हो । मैं तुम्हें देख कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ । अब तुम्हारे साथ मेरा कोई लड़ाई—झगड़ा नहीं है !

भविष्यदन्त दानव की बात सुन कर आश्चर्यान्वित हुआ । लेकिन उसने दानव की बात पर अश्रद्धा नहीं की । भविष्यदन्त श्रावक था । श्रावक सम्यग्दृष्टि ही होता है और सम्यग्दृष्टि आस्तिक ही होता है । वह भलीभाँति जानता था कि कृत कर्मों का जन्म-जन्मान्तर में शुभ या अशुभ फल भोगना पड़ता है ।

भाइयो ! इस घटना से आपको शिक्षा लेने की आवश्यकता है । आप दूसरों का उपकार करेंगे और यदि आपको उस उपकार का बदला इस जीवन में न मिला तो भी वह वृथा जाने वाला नहीं है । आगामी जीवन में किसी न किसी रूप में उसका बदला मिल ही जाता है । अतएव जिनसे आपको लाभ पहुँच सकता है, उन्हीं को लाभ पहुँचा कर सन्तोष मत मान लो, बल्कि जिनके विषय में आप सोचते हैं कि इनको उपकार करने से कोई लाभ न होगा, उनका भी उपकार करो । आगामी जन्म में वे न जाने किस स्थिति में होंगे और तुम किस स्थिति में होओगे ? इसके साथ ही अपनी सत्ता, प्रभुता, सम्पत्ति, शक्ति आदि के लगे में चूर होकर किसी का बुरा मत करो । किसी को कष्ट न पहुँचाओ । किसी का अपमान मत करो । क्या आश्चर्य है कि आज अपनी सत्ता आदि के बल पर जिसका अपमान या बुरा कर रहे हो वह भविष्य में स्वयं सत्ताधीन बन जाय और आपसे आपके पूर्व व्यवहार का कई गुना बदला चूकाये ! हर हालत में इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हमारा अस्तित्व यही सदा के लिए समाप्त हो जाने वाला नहीं है । आगे विराट विश्व है और सभी प्राणी उसमें जाने वाले हैं । यह सोच कर सब प्राणियों की भलाई करो, शक्ति के अनुसार जिन-जिनका

उपकार कर सको, करो और जिनका उपकार करना संभव न हो, उनके प्रति भी सहानुभूति और अनुकम्पा की भावना तो अवश्य ही रखो। भविष्यदत्त ने दानव का पूर्वभव में उपकार किया था तो देखो ऐन मौके पर कैसा काम आया ? सहसा सारा चित्र बदल गया !

दानव का कथन सुन कर भविष्यदत्त ने कहा अच्छा, पूर्वजन्म का विस्तृत हाल सुनाइये।

दानव—पूर्वजन्म में मैं एक तापस था। कौशाम्बी नगर के बाहर तपस्या किया करता था। उस समय वहाँ विजयार नामक राजा था। वहाँ के लोगो ने मुझसे द्रोण किया। मेरा अपमान किया और कहा कि यह तापस नहीं, ढोंगी है। किन्तु वहाँ तुम अकेले ही मेरे प्रति सदभावना रखने वाले थे। तुमने मेरी भक्ति की थी। वहाँ का राजा भी मेरा अपमान करने में मुखिया था। तपस्या के प्रभाव में मैंने देवगति पाई और सामुदानिक कर्मों का बन्धन करके वहाँ के लोग और राजा इस नगर में आकर जनमे। सामुदानिक कर्म बाँधने के कारण वे सब एक ही गाँव में जनमे। कहा भी है—

समुदाणी सुन माधव !- कर्म समुदाणी

भाइयो ! सामुदानिक कर्मों का फल इसी प्रकार सामुदायिक रूप में भोगना पड़ता है। द्वारिका नगरी में भी सामुदानिक कर्म बाँधने वाले लोगो का जन्म हुआ था। एक बार श्रीकृष्णजी ने भगवान् नेमिनाथजी से प्रश्न किया था—प्रभो ! इस द्वारिका नगरी का भविष्य क्या होगा ? तब भगवान् ने फरमाया था—माधव !

द्वारिकावासी सामुदानिक कर्म बाँध कर आये हैं, अतः एक ही साथ इनका विनाश होगा। भागवत में भी लिखा है कि यादव लोग आपस में लड़-लड़ कर मरेगे। और ऐसा ही हुआ। द्वारिका में आग लगी। श्रीकृष्णजी के देखते-देखते मारी द्वारिका नगरी भस्म हो गई। श्रीकृष्णजी ने बहुत चाहा कि द्वारिका की रक्षा की जाय, मगर वे सफल न हो सके। उन्होंने अपने परिवार की रक्षा करने में भी सफलता प्राप्त न की। हाँ, स्वयं कृष्णजी और बलदेवजी ही उस आग से बच सके। शेष सब द्वारिकावासी एक ही साथ जल कर भस्म हो गये।

कभी-कभी कही भूकम्प आ जाता है और हजारों आदमी मर जाते हैं। इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से भी सामूहिक मृत्यु होती देखी-सुनी जाती है। प्रायः यह सब सामुदानिक कर्म का फल है।

सामुदानिक कर्म एक साथ बधता है। मान लीजिए कही देवी के स्थान पर भैंसा काटा जा रहा है। हजारों आदमी मूढ़ता-पूर्ण भक्ति से प्रेरित होकर वहा जाते हैं। वे सोचते हैं-कब भैंसा कटेगा, न जाने कब कटेगा, जल्दी ही कटे तो ठीक रहे सब उस भैंसे के कटने की भावना करते हैं, उसकी अनुमोदना करते हैं और उसके कटने के उपलक्ष्य में हर्ष मनाते हैं। ऐसे अवसरो पर समूहगत कर्म बध होता है और सामूहिक रूप से उसका फल भी भोगना पड़ता है। मेला-ठेला आदि के प्रसंगों पर भी इस कर्म के बधन की संभावना रहती है। इसी कारण विवेकशील पुरुष कुतूहल वृत्ति को अपने वश में करके ऐसे प्रसंगों से दूर रहते हैं। वे जानते हैं और आपको भी जानना चाहिए कि यह सामुदानिक

कर्म बड़े ही भयकर होते हैं। इनसे बचने का सदैव ध्यान रखना चाहिए। वृथा अपनी आत्मा पर बोझ लादना उचित नहीं है।

तो दानव बोला—हे कुमार ! मेरे प्रति द्वेष धारण करने वाले, मेरी निन्दा करने वाले वे सब लोग और वहाँ का राजा यहाँ आकर जनमा था। पूर्वजन्म के सस्कारों के जाग्रत होने पर मेरे हृदय में द्वेष का भाव जागा। मैं क्रोध से विह्वल हो गया। बदला लेने की अन्त प्रेरणा हुई और मैंने डुवा-डुवा कर सबको यमधाम पहुँचा दिया। अलवत्ता, एक लड़की यहाँ मौजूद है। उसने मेरी सहायता की थी। उस पर मेरा स्नेह था इस कारण उसे मैंने नहीं मारा है। वह जीवित बची है।

भाइयो ! सुन लिया आपने परनिन्दा का फल-कितना कटुक और भीषण होता है ? आज आपको निन्दा करने में कुछ भी नहीं लगता। जरा-सी जीभ हिला दी और निन्दा हो गई। मगर इसका फल भोगते समय छठी का दूध याद आ जाता है ! ईर्ष्या से, अहंकार से, द्वेष से, क्रोध से अथवा किसी ऐसे ही अन्य कारण से आप किसी की भी निन्दा कर बैठते हैं। यह बहुत बुरा कर्म है। इससे सदैव सावधानी के साथ बचो। गुणी जनों के गुणों की प्रशंसा कर सको तो भले करो। प्रशंसा न कर सकते होओ तो कम से कम निन्दा तो मत करो !

‘कई महाराज ! निन्दा नहीं करा तो रोटी भी हजम नहीं होवे !’

अरे भाई ! इस दुर्बलता को छोड़ो। परनिन्दक नीच गिना जाता है। कोई भी समझदार आदमी उसकी सराहना नहीं करता।

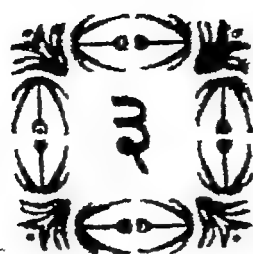
वह मन्त्र के घृणा का पात्र बनता है । विशेष तौर से देव और गुण की निन्दा करने वाला तो अत्यन्त ही पाप का भागी होता है । कहा है—

हरि गुरु निन्दा मुनिहि जे काना,
पाप होइ गो घात समाना ।

देव और गुरु की निन्दा करने की तो बात जाने दीजिए, वह तो भयंकर से भयंकर पाप है ही, मगर जो उनकी निन्दा को अपने कानों से सुनता है, वह भी पापी होता है ।

भाइयो ! निन्दा करने से बचो । दूसरों की राख लेकर अपने मस्तक पर विन्धेर लेने से क्या लाभ है ? ससार में गुणी जन बहुत हैं । उनके गुणों को देखो और प्रशंसा-करो । इससे आपको आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा ।

१६-१०-४८ }

गुणमय दृष्टि

स्तुति :

य. संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा—

दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनार्थैः ।

स्तोत्रैर्नगत्त्रितयचित्तरुदारैः,

स्तोष्ये किलाहमपि त प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! आपकी कहा तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ?

हे प्रभो ! समस्त शास्त्रों के तत्त्वज्ञान से जिन्हें श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हुई है और उस श्रेष्ठ बुद्धि से जो अत्यन्त कुशल बन गये हैं,

ऐसे स्वर्ग के स्वामी इन्द्र आपकी स्तुति करते हैं। वे तीनों लोको के भव्य जीवों के चित्त को हरण करने वाले अतीव सुन्दर स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। उन्हीं भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति मैं भी करता हूँ।

भाइयो ! बार-बार भगवान् की स्तुति करनी चाहिए और अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। वीतराग प्रभु की स्तुति करने से वीतरागता आती है और वीतरागता आ जाने पर जगत् के समस्त दुःख और द्वन्द्व मिट जाते हैं। शनैः शनैः पूर्ण वीतरागता प्राप्त हो जाने पर यह आत्मा भी परमात्मा के पद को प्राप्त हो जाती है।

जीवन को निष्कलक और गुणमय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य दूसरे के गुणों के प्रति आदर की भावना रखे और उसके गुण ग्रहण करता रहे। जिसमें नम्रता का गुण है उससे नम्रता ग्रहण कर लो, जिसमें सत्यवादिता का गुण है उसमें से सत्य बोलने का गुण ले लो। इसी प्रकार न्यायी से न्याय का, दान-वीर से दान का, ज्ञानी से ज्ञान का, तपस्वी से तपस्या का, उदार से उदारता का, निष्कपट से सरलता का, दृढधर्मी से धर्म में अटल रहने का और निरभिमानी से निरभिमानता का गुण सीख लो। जिसमें जो भी गुण तुम्हें दिखाई दें उससे वही गुण सीखते और ग्रहण करते जाओ। अपनी प्रकृति को उसी प्रकार की बनाते जाओ।

कोई अच्छा और पक्का ब्रह्मचारी हो, परस्त्री को माता—वहिन समझता हो, और भलीभांति ब्रह्मचर्य का पालन करता

हो तो आपको चाहिए कि आप उसके इस गुण की मराहना करें और इसे सीख लें, ग्रहण कर लें । कोई उत्तेजना के अवसर पर भी क्रोध नहीं करता है और क्षमा ही धारण किये रहता है तो अपने वो क्षमा के गुण की शिक्षा ले लेनी चाहिए । कोई माधु उत्तम रूप से समय का पालन करता है और ज्ञान-ध्यान में निमग्न रहता है तो आपको भी उसे आदर्श समझ कर उसके गुण ले लेने चाहिए । किसी स्त्री में सद्गुण हो तो उससे भी ग्रहण कर लेना उचित है । यही नहीं, अगर आपमें गुण ग्रहण करने की वृत्ति सचमुच जाग उठे तो आप वृक्ष से भी गुण ग्रहण कर सकते हैं । देखो, वृक्ष कितना सहनशील और उदार होता है ? वह पत्थर मारने वाले को भी वैसे ही फल देता है जैसे पानी सिंचने वाले को देता है । इसी प्रकार हमें भी बुराई करने वाले के प्रति भलाई करनी चाहिए !

आपको घास में भी गुण लेने चाहिए । वह पशुओं की उदरपूर्ति करता है और दूध के रूप में परिणत होकर मनुष्यों को भी शक्ति प्रदान करता है । घास के तिनको को इकट्ठा कर लिया जाता है तो वे छप्पर का रूप धारण कर लेते हैं और सूर्य के प्रचण्ड ताप से, सर्दी से हमारी रक्षा करते हैं ।

पशुओं से भी बहुत-सी शिक्षाएँ ली जा सकती हैं । अनेक प्रकार के पशुओं में अनेक प्रकार की उत्तम विशेषताएँ होती हैं । गाय, भेस, बकरी घास खाकर दूध देती है, जो मनुष्य के लिए अमृत के समान है । उनकी काम वासना नियंत्रित होती है । मनुष्य की भाँति अनियंत्रित नहीं होती कि समय-असमय का भी जिसमें विचार न हो । पशु जब तक जीवित रहता है, मनुष्य

समाज का नाना प्रकार से उपकार करता है और जवाबर जाता है तब भी अपनी चमड़ी से आपको जूतिया पहनाता है, जिससे आप काटो और ककरो आदि से अपना बचाव करते हैं !

अरे, बबूल जैसे पेड़ से भी आप चाहे तो क्या शिक्षा नहीं ले सकते हैं ? वह सर्दी-गर्मी समान रूप से सहन करके और काँटेदार होते हुए भी धूप से व्याकुल और चलते-चलते थके हुए पथिकों को छाया प्रदान करता है ! उसके काटे पैर में चुभे हुए काटे को निकालने में काम आते हैं ।

पात्र सोने का है या मिट्टी का, उससे तुम्हें मतलब नहीं है, तू तो उममे रक्खी हुई मोहरो से मतलब रख ।

ससार की समस्त वस्तुओं में कुछ अच्छाईयाँ हैं, कुछ बुराईयाँ हैं । और फिर एक के लिए जो अच्छाई है, दूसरे के लिए वही बुराई है । इन अच्छाईयों और बुराईयों में से तुम्हें क्या लेना है ? अगर तुम्हें बुराईयों का भण्डार बनना हो तो तेरी मर्जी ! तू सबकी बुराई ही बुराई देखा कर और उसे ग्रहण करके बुराईयों का भण्डार बन जा । अगर बुरा बनना तुम्हें प्रिय नहीं है और गुणवान् बनना चाहता है तो दूसरों की बुराईयाँ छोड़ दे, उनकी तरफ निगाह मत कर और अच्छाईयाँ ही अच्छाईयाँ सीख और गुण ही गुण ग्रहण कर । ऐसा करने से थोड़े ही दिनों में तेरे पास सद्गुणों का बड़ा भण्डार हो जायगा और तेरा जीवन उत्कृष्ट बन जायगा ।

जैसे घोड़े की पीठ पर आगे-पीछे खड़िया पड़ा रहता है, उसी प्रकार आदमी के कंधे पर भी आगे-पीछे खड़िया पड़ा है ।

आगे वाले में बुराइयां भरी है और पीछे वाले में अच्छाइयां भरी हैं। यानी वह अन्धा है, काना है, लूला है, लगडा है, दयाहीन है, अहकारी है, कुत्ता है, चाण्डाल है आदि-आदि बुराइयां उसमें मौजूद हैं और आगे वाले खडिया में भरी हुई हैं। यह बुराइयां तुम्हें नजर आती हैं। मगर पीछे वाले खडिया में जो अच्छे-अच्छे गुण भरे हुए हैं वे नजर नहीं आते। अगर तू ने जब धर्मशास्त्र का उपदेश सुनना शुरू किया है, सन्तों का समागम किया है और भला बनने की इच्छा तेरे अन्तःकरण में जागी है तो तू आगे वाले खडिया को पीछे कर दे और पीछे वाले को आगे कर दे। बस, ऐसा कर देने से तुम्हें दूसरे के गुण ही गुण दृष्टिगोचर होने लगेंगे। जरा-सा परिवर्तन कर देने से सब काम सुधर जायेंगे। सब में से गुण ही गुण लो। याद रखो, सदा याद रखो दूसरे के गुणों को ही देखो और गुणों को ही ग्रहण करो। हस बनो, कौवा मत बनो।

इस प्रकार मनुष्यों, पशुओं, पेड़ों और जड़ पदार्थों से एक-एक दो-दो गुण लेते-लेते तुम असंख्य-अनन्त गुणों के स्वामी बन जाओगे। सज्जन पुरुष का काम गुण ग्रहण करना है। दुर्जन दोष ही देखा करता है और उन्हीं का सचय करता रहता है। वह अपने दोषों को तो देखता नहीं, परकीय दोषों को ही देखा करता है। कहा है—

खलः सर्षपमात्राणि, परच्छिद्राणि पश्यति ।

आत्मनो विल्वमात्राणि, पश्यन्नपि न पश्यति ॥

दुर्जनो की दृष्टि बड़ी अनोखी होती है। उन्हें सरसों के

बराबर दूसरो के दोष तो साफ-साफ दिखाई दे जाते हैं, मगर अपने बेल फल के बराबर दोषों को देखते हुए भी वह नहीं देखता है ।

इस प्रकार अपने दोषों को अनदेखा करने से और पराये दोषों को देखते-देखते मनुष्य दोषों का घर बन जाता है । उसके हृदय में गुण ठहर नहीं पाते:—

अयं पिण्ड इवोत्तप्ते, खलानां हृदये गुणाः

पतिता अपि नेक्ष्यन्ते, गुणास्तोयकणा इव ॥

जैसे आग में तपने से लाल-लाल बने हुए लोहे के गोले पर पानी के कुछ बूँद छिड़क दिये जाएँ तो वे दिखाई नहीं देते, इसी प्रकार पर-छिद्रान्वेपी दुर्जन के हृदय में लेश मात्र भी गुण नजर नहीं आते ।

गुण किसे प्रिय नहीं हैं ? और अवगुण किसे प्रिय हैं ? प्रत्येक मनुष्य-गुणवान् बनने की इच्छा करता है, परन्तु आश्चर्य है कि अधिकांश लोग गुणों के बदले में अवगुणों को प्राप्त करने का मार्ग अंगीकार करते हैं । कई लोग अपने आपको गुणवान् प्रकट करने के लिए दूसरों को अवगुणी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं । मगर उन्हें पता नहीं है कि दूसरे के अवगुणों को प्रकट करना भी शिष्ट समाज में एक अवगुण समझा जाता है । ऐसी स्थिति में वह अपने आपको किस प्रकार गुणवान् सिद्ध कर सकता है ?

भाइयो ! सौ चात की एक बात यह है कि अगर आपको

सचमुच ही गुणी बनना है, तो आप गुणी जनो से प्रेम करें, उनके गुणों के प्रति आदर की भावना व्यक्त करें, गुण ग्रहण का भाव रखें और यथाशक्ति गुणों को ग्रहण करें जाओ । भूलकर भी परकीय छिद्रों को मत देखें । ऐसा करने में आपको लाभ कुछ होगा नहीं और हानि ही हानि होगी । अगर आप दूसरे के दोषों पर दृष्टि न डाल कर गुण ही गुण लेते जाएँगे तो आपके पास गुणों का अक्षय भण्डार हो जायगा । आप अनन्त गुणी बन जाएँगे और अन्त में परमात्मा का पद प्राप्त कर लेंगे ।

ऋषभदेवजी पार्वनाथजी, महावीर स्वामी या रामचन्द्रजी ने परमात्मा का पद किस प्रकार प्राप्त किया ? वे जगत् के पूज्य कैसे बन सके ? वे दूसरों की बुराई ही बुराई देखा करते और ग्रहण भी करते जाते तो क्या वे परमात्मा बन सकते थे ? जो बुराइयों पर ही निगाह रखता है, वह बुराइयों का भण्डार बन जाता है और अन्त में नरक की यातनाएँ भोगता है ।

किसी गांव में एक महिला थी । उसके मुँह में कोई गेग हो गया और इस कारण वह मुँह टेढ़ा करके बोलती थी । गांव के लड़के उसे चिढ़ाने के लिए उसकी नकल करते थे और वैसा ही मुँह बनाते थे । यों करते-करते उनकी भी वैसी ही आदत पड़ गई । क्योंकि जो जैसी नकल करता है, वही नकल कालान्तर में उसके लिए असल चीज बन जाती है । जैसा अभ्यास करेंगे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होगी । अगर आप सत्पुरुषों की नकल करेंगे, उनकी चेष्टाओं का तथा उनके व्यवहार का अनुकरण करेंगे तो आप भी सत्पुरुष हो सकोगे । इसके विपरीत अगर आपने बुराई की नकल की तो बुराई के सिवाय और कुछ भी आपके हाथ

लगने वाला नहीं है । अतएव अपना भला चाहो तो दूसरो के गुण देखो, अच्छाड्यो पर निगाह रखो । दोषो की ओर से आँखे मीच लो । ऐसा करने से आपका जीवन बहुत उन्नत और श्रेष्ठ बन जायगा ।

गुणग्राही और अवगुणग्राही की निगाह मे कितना अन्तर होता है, यह समझने के लिए एक उदाहरण प्रसिद्ध है । कृष्णजी बड़े गुणग्राही थे । एक बार स्वर्ग मे इन्द्र महाराज ने अपनी सभा में कृष्णजी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वासुदेव श्रीकृष्ण जगत मे आदर्श गुणग्राही हैं । वे निकृष्ट से निकृष्ट समझी जाने वाली वस्तु मे से गुण ही ग्रहण करते हैं ।

श्रीकृष्ण की यह प्रशंसा सुन कर एक देवता को उनको परीक्षा करने का कुतूहल जागा । उसने परीक्षा करने का निश्चय किया । कृष्णजी, भगवान् अरिष्टनेमि की वन्दना करने के लिए जा रहे थे । माथ मे सेना थी । वे जिस रास्ते से भगवान् के पास जा रहे थे, उसी रास्ते मे, एक किनारे पर, उस देवता ने मरे हुए कुत्ते का रूप धारण कर लिया । उसके सड़े हुए शरीर मे से असह्य दुर्गन्ध फूट रही थी और वह चारो ओर के वातावरण को दुर्गन्धमय बनाये हुए थी । श्रीकृष्णजी के आगे-आगे चलने वाले सैनिक जब उसके पास होकर निकले तो उनसे दुर्गन्ध सहन नहीं हुई ! उन्होंने किमी प्रकार अपनी नाक बंद करके लम्बे-लम्बे डग भरे और अपनी जान बचाई । कृष्णजी भी उसके पास पहुँचे । उन्होंने उसे देख कर कहा-अहा, काले कुत्ते के शरीर मे स्वच्छ घबल दातो की पृक्ति ऐसी सुशोभित हो रही है, जैसे नीलम के पात्र मे चमकते हुए मोती हो !

कितनी सुन्दर उपमा है ? अरे भाई, जब बुराई और भलाई दोनों एक जगह मौजूद है तो बुराई को क्यों देखता है ? भला बनना है तो भले मानुस, भलाई को ही क्यों नहीं देखता ?

कहा जा सकता है कि जहाँ भलाई हो, वहाँ तो भलाई देखना ठीक है, मगर जहाँ बुराई ही बुराई हो, वहाँ भलाई कैसे देखी जाय ? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि अगर भलाई देखने की तुम्हारी आँखों की शक्ति नष्ट नहीं हो गई है तो तुम्हें सर्वत्र भलाई दिखलाई देगी । ससार की कोई भी वस्तु एकान्त अवगुणमय नहीं है । मगर होनी चाहिए दृष्टि भलाई की ओर ।

कौवे को पक्षियो में निकृष्ट समझा जाता है । पर क्या उसमें कोई सद्गुण नहीं है ? जब खाना मिलता है तो वह काँव-काँव करके अपने जाति-भाइयों को भी बुला लेता है । कौवे का यह गुण क्या साधारण है ? आप प्राणी-जगत् के सम्राट् हैं-मनुष्य हैं, परन्तु मनुष्य जाति के प्रति क्या आपके हृदय में कौवे के बराबर भी सहानुभूति है ? क्या आपने कभी आज तक किसी भूखे को कराहते देख कर भी अपने भोजन में से कुछ हिस्सा दिया है ? जब दुष्काल पड़ता है तो आप अपने घर के अन्न-भंडार को दुष्काल पीड़ितों के लिए खोल देते हैं ? या एक के चार वमूल करने की कोशिश करते हैं ? क्या ही अच्छा होता, यदि मनुष्य अपनी जाति-मानवजाति के प्रति कौवे के समान समवेदनाशील होता !

चौपायों में सूअर सब से निकृष्ट माना जाता है । सूअर को लोगो ने इतना बुरा समझ लिया है कि अगर कोई किसी

को 'सूअर'-कह दे तो वह अपना घोर अपमान समझता है, गाली समझता है और बदले में सौ गालियाँ सुनाने को तैयार हो जाता है । मगर क्या सूअर में कोई अच्छाई नहीं देखी जा सकती ? सूअर गाव के आस पाम की गंदगी को खाकर वायु को एकदम दूषित हो जाने से बचा लेते हैं । मनुष्य गन्दगी फैलाता है और सूअर गंदगी को खाकर सफाई कर देता है । क्या यह उसकी अच्छाई नहीं है ? इस रूप में आपका उससे उपकार नहीं होता ? अगर मनुष्यो के द्वारा फैलाई हुई गन्दगी ज्यों की त्यों पड़ी सड़ा करे तो ग्रामीण जनता का जीवन नरक का जीवन बन जाय । दुर्गन्ध के मारे चार दिन निकालना कठिन हो जाय और न जाने कितनी बीमारियाँ चारों ओर से फूट पड़े । मगर जो दोष दृष्टि है, उन्हें सूअर में कोई गुण ही नजर नहीं आता ! यह क्या आश्चर्य की बात नहीं है ।

जलचरो में मछलियों को ले लीजिए । वे निरन्तर जल में घूम-घूम कर पानी की खरावियों को दूर कर देती हैं और उसे स्वच्छ कर देती हैं ।

जलाशयो में नदी को देख कर क्या कोई अच्छाई नहीं सीखी जा सकती ? गुणग्राही व्यक्ति उससे अनेक गुण सीख सकता है । नदी निरन्तर कलकल नाद करती हुई अपने गन्तव्य पथ पर अग्रसर होती रहती है, वह क्षण भर के लिए भी कभी थकावट का अनुभव करके विश्राम नहीं लेती । इसी प्रकार मनुष्य ने अपने जीवन का जो लक्ष्य धर्म में स्थिर किया हो, उसे उसी की ओर निरन्तर, अविश्रान्त गति से आगे बढ़ते जाना चाहिए और बीच में नहीं रुक जाना चाहिए ।

नदी अपने स्वामी को अपना जीवन (जीवन का अर्थ जल भी होता है) समर्पित कर देती है, इसी प्रकार मनुष्य भी अपने स्वामी-परमात्मा-के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दे। जैसे नदी समुद्रमय बन जाती है, उसी तरह मनुष्य भी परमात्ममय बन सकता है।

नदी से और भी कुछ सीखा जा सकता है। वह अपवित्रों के ससर्ग से भी अपवित्र नहीं बनती, बल्कि उनको भी पवित्र-साफ-स्वच्छ-बना देती है। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह अपवित्र आचार-विचार वालों के ससर्ग में आकर स्वयं अपवित्र आचार-विचार वाला न बन जाय, किन्तु अपनी पवित्रता को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखता हुआ अपवित्रों को भी पवित्र बना ले। इस प्रकार नदी में भी अनेक गुण हैं।

इस प्रकार जिसे देखो उसी से कुछ न कुछ अच्छाई लो। उसके गुणों की खोज करो। किसी सम्पत्तिशाली को देखो तो विचार करो—यह धर्म और पुण्य का आचरण करके सम्पत्तिमान बन है। अतएव धर्म-पुण्य ही सुखदायी है और उसी का आचरण करना चाहिए।

किसी भिखारी पर दृष्टि पड़ जाय तो सोचो—इसने पहले पापकर्मों का उपार्जन किया है। इसी कारण बेचारे को याचना करके जीवन निर्वाह करना पड़ता है मैं पाप का आचरण करूँगा तो मुझे भी भिखारी बनना पड़ेगा ! इस प्रकार विचार करके पाप का त्याग कर दो।

आग अग्धरे में उजाला करती है, अन्न को पका देती है

जिससे हम उसे सरलतापूर्वक हजम कर सकते हैं, वह ठंड को दूर कर देती है तथा और भी अनेक उपकार करती है। इस भाँति उसमें अनेक गुण हैं।

मेरे कहने का आशय यह न समझ लें कि मैं ससार के समस्त पदार्थों को एकान्त गुणों ही गुणों से परिपूर्ण बतला रहा हूँ। मेरा आशय यह है कि प्रत्येक वस्तु में गुणों की तलाश की जा सकती है और गुणी बनने के लिए उन गुणों की ओर ही मनुष्य की दृष्टि जानी चाहिए।

आप व्याख्यान सुनने आये हैं किस प्रयोजन से ? कुछ गुण लेने के लिए ही तो आए हैं ! अगर आपने गुण ले लिया तो आपकी जिन्दगी सुधर जायगी आपका कल्याण होगा। आप ससार-समुद्र से तिर जाएंगे। इसके विपरीत यहाँ आकर भी आप दूसरों के दोष देखते रहे तो याद रखना—

अन्यस्थाने कृतं पाप, धर्मस्थाने विमुच्यते ।

धर्मस्थाने कृतं पापं, वज्रलेपो भविष्यति ॥

और-और स्थानों पर किया हुआ पाप धर्मस्थान में नष्ट होता है, परन्तु धर्मस्थान में आकर किया हुआ पाप वज्र के लेप के समान हो जाता है। उसका छूटना अत्यन्त कठिन है।

तो अपनी दृष्टि को ही ऐसी बना लें कि उसे दूसरों के गुण ही गुण दिखाई देवे। श्रीकृष्णजी के समान गुणदर्शिनी दृष्टि बना लेने पर आपका कल्याण होगा। दो-चार गुणों से काम

नहीं चलेगा, आपको अनन्त गुणों का संचय करना होगा। तभी आत्मा कृतकृत्य बनेगी।

अगर आप में दुर्गुण देखने की आदत बनी रही तो आप अपनी आत्मा को गिरा लेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आज जिसके दुर्गुण को तुम देखते हो और उस पर हसते हो आप उससे भी बदतर अवगुणी हो जाओगे।

जौक को तो आप जानते ही हैं न ? उसे गाय के स्तन पर लगा दो तो वह दूध नहीं पीएगी, खून ही पीएगी। तुम ऐसा न करो। किसी का खून पीने की इच्छा न करो, दूध ही पीओ। जैसे भैंसा पानी को गन्दला कर देता है और खराब कर देता है और फिर उसे पीता है, वैसा तुम न करो। तुम बकरी के समान बनो, जो दोनों घुटने टेक कर अधर से निर्मल पानी पीती है। मतलब यह है गन्दगी से बचो और पवित्रता को अपनाओ। तुम्हें प्रत्येक के गुणों से मतलब होना चाहिए अवगुण हैं तो रहे, उनसे तुम्हें प्रयोजन नहीं।

यह क्रोध करता है, यह मान करता है, यह नालायक झूठ बोलता है, तो भाई, दुनिया डूबने वाली है तो डूबेगी। तुमने उसकी बुराइयों की ओर ध्यान दिया तो तुम्हारा भी दिवाला निकल जायगा। कहा है—

गुणी देख वन्दन करो, अवगुणी देख मध्यस्थ ।

दुखी देख करुणा करो, मैत्रीभाव समस्त ॥

गुणवान् को देख कर वन्दन करना, अवगुणी के प्रति

समभाव रखना, दुखीजन को देखकर करुणा करना और उमका दुख मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह नहीं कि दुखिया को देख कर नजर फिरा ले और लम्बे-लम्बे कदम रख कर निकल जाय ! देखो, एक बूढ़े जर्जर शरीर वाले आदमी को देख कर कृष्णजी ने सोचा-यह बेचारा ईंट उठा रहा है। एक-एक ईंट कब तक उठाता रहेगा ! वे नजर बचाकर वही चले गये। उन्होंने स्वयं एक ईंट उठाई और बूढ़े के मकान में रख दी। उनकी देखा-देखी उनकी सेना ने भी यही किया और बूढ़े के लिए जो काम अत्यन्त कठिन और कष्टसाध्य था देखते-देखते हो गया ! कृष्णजी चाहते तो स्वयं ईंट न उठा कर अपने सिपाहियों को आज्ञा देकर उठवा सकते थे। परन्तु उस हालत में अनुकम्पा का इतना महत्त्व न बढ़ता। कृष्णजी जानते थे कि धर्म-कार्य नौकरो से नहीं कराया जाना चाहिए। कहा है—

खेती पाती वीनती, चौथी चले खुजाल ।

दान मान सन्मान यह, हाथों-हाथ सँभाल ॥

यह सब काम पराये हाथों से कराये जाने के नहीं हैं। इन्हे अपने ही हाथों से किया जाता है, तभी वे ठीक तरह पूरे होते हैं। इसीलिए श्रीकृष्णजी ने स्वयं ही ईंट उठाई और बूढ़े के मकान में रख दी। बूढ़े आदमी जब किसी काम को करने लगते हैं तो छोटे भी उनको देखा देखी किया करते हैं। कृष्णजी की सेना ने उनका अनुकरण किया। यही नहीं उनके इस व्यवहार ने परोपकार और सेवा की महत्ता सिपाहियों के हृदय पर अंकित कर दी। इस प्रकार पारस्परिक सहयोग से मनुष्य को कितनी सुविधा मिल जाती है ! लोक में कहावत प्रसिद्ध है—

- 'सात-पाँच की लाकड़ी, एक जने का बोझ !'

जब भारतवर्ष का विभाजन हुआ और देश हिन्दुस्तान एवं पाकिस्तान के रूप में बंट गया, तब आपस में झगडा हुआ मारकाट भी हुई। कितने ही लोग दुःखी हुए। वे लूट लिये गए किसी के माँ-बाप मारे गये, किसी का बेटा मारा गया, किसी की पत्नी गायब हो गई ! लोग भाग-भाग कर अपने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए इधर आये। बड़ी आशा से सहानुभूति पाने की अभिलाषा से वे इधर आए। इधर वालों ने कहा—ओह, तुम इतने दुःखी हुए ! और जब उन निराश्रितों ने रहने को आश्रय मागा तो तीन रुपया मासिक भाडे के मकान के पचास रुपया माँगे ! यही करुणा की, ऐसी दया की ! उन पर करुणा की सो तो की ही, किन्तु जो पहले से मकान में रह रहे थे उन्हें भी कह दिया कि या तो किराया बढ़ा दो या मकान खाली कर दो। यह आपकी करुणा का नमूना है !

आज समाज की स्थिति देख कर प्रत्येक विचारक को सताप होता है। आप जानते हैं कि क्या वैश्य समाज में और क्या ब्राह्मण समाज में, विधवाओं की क्राफी संख्या है। घर का वायुमण्डल विकार-वासनाओं से परिपूर्ण होता है। विधवाओं का भोजन आदि विधेय प्रकार का नहीं होता। वे स्वयं शिक्षिता नहीं होती और अधिकांश को सत्संगति या धर्मोपदेण अवगु करने का अवसर नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में वे अगर अपने कर्त्तव्य में, धर्म में, डिंग जाएँ तो क्या आश्चर्य है ? जब ऐसा प्रसंग बन जाता है तो भ्रूणहत्याएँ होती हैं, गिशु-हत्याएँ होती हैं, या वे महिलाएँ सदा के लिए घर त्याग कर वेश्यावृत्ति अंगीकार कर

लेती है। ससार में क्या सभी राजीमतियाँ हैं? सब विजयेकुमारियाँ हैं? नहीं, ऐसी महिलाएँ कदाचित् एक बार भूल करके फिर, चाहे कि हमें आश्रय मिले और आयदा भूल नहीं करेगी, तब भी समाज उन्हें अपनाने को तैयार नहीं होता। यह सब क्या करुणा के लक्षण है? दीन-दुखियों के प्रति सचमुच दयाभावना हो तो जगह-जगह उत्तम महिलाश्रम बनाए जा सकते हैं, जहाँ विधवा बहिनो की शिक्षा-दीक्षा की उत्तम व्यवस्था हो और जहाँ का वातावरण तपस्या और त्याग से परिपूर्ण हो। ऐसे आश्रम में रह कर विधवाएँ अपने जीवन को तो पवित्र बनाएँ ही, समाज के उत्थान में भी बहुत सहायक हो सकेंगी। उनके सहयोग से महिला जाति में चेतना, स्फूर्ति एवं सुसंस्कृति आएगी और इन गुरुओं के आने पर पुरुष जाति भी निहाल हो जायगी। क्योंकि पुरुषों का जीवन-निर्माण बहुत कुछ महिला वर्ग के ही हाथ में है। जब माता सुसंस्कारों से सम्पन्न होगी तो उसकी सन्तान भी वैसी ही होगी। लेकिन यह सब होगा तभी जब आप में करुणा भावना होगी।

भाइयो! बकरो को बचाने के लिए तैयार हो जाते हो, किन्तु अपनी माताओं और बहिनो की रक्षा नहीं करते, उनकी उपेक्षा करते हो, यह कहाँ तक उचित है? समय बहुत नाजुक है। इसलिए दया करो। विवेक से काम लो। आँखें बन्द करके लकीर भेंट पीटते रहो। युग धर्म को भी पहचानो। विशेष-विशेष काल में विशिष्ट कर्तव्य आगे आ जाते हैं। नयी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। उन्हें बुद्धिमत्ता के साथ हल करना चाहिए।

आज आपके देश में बहुत दुखिया है। उन पर दया

करो । इससे तुम्हारा इहलोक सम्बन्धी भी और परलोक सम्बन्धी भी कल्याण होगा । अगर आपने इस ओर ध्यान न दिया और दुखी मनुष्यों की उपेक्षा करके अपने मजा-मोज में ही मस्त रहे तो भयानक उथल पुथल होगी और उसका परिणाम तुम्हारे लिए सुखदायी नहीं होगा ।

ससार में जितने भी प्राणी हैं, उन्हें अपनी आत्मा के समान समझो । भेदभाव मत रखो । कदाचित् कोई बालक अनीति से उत्पन्न हुआ है तो वह अनीति उसके माँ-बाप ने की है । पाप किया है तो माँ-बाप ने किया है । उस उत्पन्न होने वाले बच्चे का इसमें क्या दोष है ? उसका कोई अपराध नहीं है ! उसे क्यों नष्ट होने देते हो ? उसकी रक्षा करो, उसके साथ निर्दयता का व्यवहार मत करो । समभाव रखो । कहा भी है:—

विद्याविनयसम्पन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च, पण्डिताः समदर्शिनः ॥

यह गीता का श्लोक है । यहाँ बतलाया गया है कि जो चराचर प्राणियों को समभाव से देखता है, वही सच्चा पण्डित है । चाहे ज्ञान और चरित्र से सम्पन्न ब्राह्मण हो, चाहे चाण्डाल हो, गाय हो या कुत्ता हो हाथी हो, या कोई छोटा सा कीट हो, सब पर मध्यस्थभाव रखना ही विवेकशील पुरुष का कर्तव्य है ।

इस प्रकार का समभाव, करुणा से आता है । जिसके अन्तःकरण में करुणा की प्रबलता होगी, वह किसी से द्वेष नहीं करेगा, किसी के दोषों को नहीं देखेगा । वह सब के गुणों की ओर

दृष्टि रखेगा और सब का भला करेगा । अतः आप अपने अन्तःकरण में करुणा का विमल स्रोत बहाओ और श्रद्धा रखो कि दूसरे प्राणियों पर की हुई करुणा वस्तुतः अपनी ही करुणा है । ऐसा करने से आपका कल्याण होगा । आप गुणी बनेंगे । अवगुणों से बच जाएंगे । प्रभु के समीप पहुँचेंगे और भगवान् आदिनाथ को वरण में पहुँच कर, अन्त में स्वयं ही भगवान् बन जाएंगे ।

भविष्यदत्त चरित—

देखो, भविष्यदत्त ने और तिलकसुन्दरी ने पूर्व भव में तापस की सहायता की थी तो आज वह उन दोनों पर प्रसन्न है । दानव ने भविष्यदत्त को पूर्व जन्म का समस्त वृत्तान्त बतलाया । दोनों की अशान्ति मिटी । दोनों साथ-साथ तिलकसुन्दरी के महल में आये । भविष्यदत्त दानव के साथ युद्ध करने के लिए रवाना हुआ था, तभी से तिलकसुन्दरी बुरी तरह घबरा रही थी । उसके दिल में बड़ी उथलपुथल हो रही थी । भविष्यदत्त के अनिष्ट की आशंकाओं से उसके हृदय में शूल-सा चुभने लगता था । मगर अब दोनों को मित्र की तरह साथ-साथ आते देखा तो उसके आश्चर्य का पार न रहा ।

भविष्यदत्त ने तिलकसुन्दरी की भी समस्त वृत्तान्त सुना दिया । तब वह भी सन्तुष्ट और प्रसन्न हुई ।

मैंने पहले जो कथन किया है, उसी की पुष्टि इस कथानक से भी होती है । भविष्यदत्त और तिलकसुन्दरी ने अगर तापस

की सहायता न की होती तो आप ही विचार कीजिए, की उनकी क्या दशा हुई होती ? इसीलिए समस्त ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि करुणा करो, करुणा करो, प्रत्येक प्राणी पर करुणा भाव रखो । किसी के साथ वैर-विरोध मत करो । किसी से न उलझो । जितनी तुम्हारी शक्ति है, मन से, तन से और धन से नेकी करो, भलाई करो । नेकी करोगे तो नेक कहलाओगे, भलाई करने से भले बनोगे । दुर्गुणी के साथ भी नेकी का वर्तन करोगे तो वह अपने दुर्गुण छोड़ देगा और गुणी बन जायगा । अपनी भलाई चाहते हो, ससार में अपनी कीर्ति फैलाना चाहते हो, प्रशंसा चाहते हो तो भलाई के रास्ते पर चलो । देखो और सोचो कि मनुष्य का यही कर्त्तव्य है कि वह दूसरों के काम आए । दिन-रात तीन सौ साठ दिन अपने ही स्वार्थ में लगे रहना और दूसरों के दुःख की उपेक्षा करना मनुष्य का कर्त्तव्य नहीं है । उच्च श्रेणी के मनुष्य अपने स्वार्थ का त्याग करके भी दूसरों की भलाई करते हैं । दूर क्यों जाते हो, जवाहरलाल नेहरू को ही देख लो । ऐश्वर्य में पले थे, राजकुमारों की तरह सुख में रहे थे । उन्हें किस चीज की कमी थी ? पण्डित मोतीलाल नेहरू जैसे भारत विख्यात और सम्पन्न पिता के वे पुत्र थे । इंग्लैण्ड में उन्होंने शिक्षा पाई । बैरिस्टर होकर देश में आये । परन्तु, जब उन्होंने अनुभव किया कि हमारे देशवासी दुखी और पगधीन हैं तो समस्त सुखों को लात मार दी । विपुल सम्पत्ति को ठुकरा दिया । पिता और पुत्र दोनों ही देश की सेवा में जुट गये । पिता का देहान्त हो गया । पत्नी भी देश सेवा करती-करती परलोक की ओर प्रयाण कर गई । पर इस वीर पुरुष की देशसेवा की भावना तनिक भी मन्द नहीं हुई । गांधीजी ने कहा कि गुलाम देश में सन्तान उत्पन्न

करना गुलामों की सख्या बढ़ाना है तो फिर उन्होंने विवाह ही नहीं किया । उन्होंने अपने विषय में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली ! कितनी ही बार जेलखाने गये न जाने कितने कष्ट सहन किये ! आविर वही जवाहरलाल आज देश के सर्वेसर्वा बने हुए है । सर्वेसर्वा बनकर, अधिकार पाकर भी क्या वे चैन से बैठे हैं ? नहीं, आज वे पहले की अपेक्षा भी अधिक व्यस्त रहते हैं और देश के उत्थान में लगे हुए हैं ।

नेहरूजी के इस त्याग की बदौलत ही लोग उनका आदर करते हैं । वे जहाँ कहीं पहुँच जाते हैं, लाखों आदमी उन्हें देखने और उनकी वाणी सुनने के लिए व्यग्र हो उठते हैं और जय-जयकार के नारे लगाते हैं । यह उनकी करनी का ही प्रत्यक्ष फल है । आप प्रतिष्ठा और प्रशंसा तो चाहते हैं, परन्तु उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहते । बीज बोये बिना फल कैसे मिल सकता है ? और नीम बोकर भी आम किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ?

भाइयो ! अगर भलाई चाहते हो तो भलाई करो, किसी के साथ बुराई मत करो । बुराई करोगे तो अपना ही बुरा कर बैठोगे ।

एक फकीर पिछली रात को फेंगी लगाता था और कहा करता था—भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा । फकीर की यह आवाज एक बूढ़िया ने सुनी । उसने विचार किया—मैं बुराई करके देखूँ तो सही कि मेरा क्या बुरा होता है ? यह सोच कर उस दिन उसने चार लड्डू बनाये । दो लड्डूओं में सखियाँ मिला

दिया और दो यो ही रहने दिये । दूसरे दिन फकीर जब फेरी लगाने आया तो उसने चारो लड्डू उसे दे दिये । फकीर लड्डू लेकर अपने स्थान पर गया । भोजन का समय होने पर उसने दो लड्डू खाने का विचार किया । उसका भाग्य अच्छा था तो सयोगवश बिना जहर के लड्डू ही उसके हाथ में आये । उसने उन्हें खा लिया और रात्रि होने पर सो गया । उसने गेप लड्डू पड़े रहने दिये ।

अकस्मात् उसी रात्रि में उसी बुढ़िया के दो लडके परदेन से लौटे । जब वे शहर के दरवाजे पर पहुँचे तो दरवाजा बन्द हो चुका था । वे वापिस गये और उस फकीर के पास पहुँचे । बोले- हम दोनो रात भर यहा विश्राम करना चाहते हैं । फकीर ने उन्हें ठहरा लिया ।

दोनो लडके भूखे थे । उन्होंने फकीर से कहा-बाबा, हमें भूख लगी है । कुछ खाने को हो तो दो ।

फकीर ने कहा—और तो कुछ नहीं है, दो लड्डू मेरे पास है । उन्हें खाकर काम चला लो ।

फकीर ने दोनो लड्डू दोनो भाइयो को दे दिये । दोनो ने एक-एक खाया और सो गये । सखिया का प्रभाव पडा और दोनो सोते ही रह गये । पिछली रात हुई और फकीर फेरी लगाने के लिए जाने को तैयार हुआ तो उसने उन दोनो मुसाफिरो को जगा देना चाहा । मगर वह देख कर हैरान रह गया कि दोनो निर्जीव पड़े हैं ! दोनों नीलाम बोल गये थे । फकीर ने सोचा- गजब हो गया । मगर वह करता क्या ? फिर वह नित्य-नियम के

अनुसार फेरी लगाने के लिए चल दिया। आज उसने आवाज में फर्क कर दिया था। वह कहता था 'भला कर भला हो। कर देखो रे भाई।' लड्डू दिये फकीर को, मर गये दो सिपाई। बुढ़िया ने आज भी फकीर की आवाज सुनी। उसकी आवाज सुन कर उसका दिल सन्न हो गया ! उसने फकीर को बुलाकर कहा—मेरे दो लडके परदेश गये थे। वे अभी तक लौटे नहीं हैं। कही वही तो नहीं है ?

घबराई हुई बुढ़िया फकीर के साथ जाकर देखती है और कहती है—हाय, यही मेरे दोनो लडके हैं ! बुढ़िया बहुत रोई, पश्चात्ताप करने लगी और कहने लगी—मैंने तो जाँचने के लिए ही ऐसा किया था, मगर प्रत्यक्ष में ही फल मिल गया !

कहने का आशय यह है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेकी करोगे तो नेक फल पाओगे और बदी करोगे तो बदी तुम्हारे सामने आएगी। पूर्वभव में किये हुए भले काम का बदला भविष्यदत्त और तिलकसुन्दरी को मिल गया। वह दानव दोनो पर प्रसन्न हुआ।

तिलकसुन्दरी के पास पहुँच कर दानव ने कहा—तिलकसुन्दरी ! मैंने तुम्हें क्यों बचने दिया और तुम्हारे सिवाय सबके प्राण क्यों ले लिये, यह रहस्य अब तुम समझ गई हो। तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। तुमने मेरा उपकार किया है तो मैं भी तुम्हारा उपकार करना चाहता हूँ। मैं तुम दोनो की सेवा करने को तैयार हूँ। बोलो—मैं क्या करूँ ? मेरी पहली इच्छा यह है कि तुम दोनो का विवाह हो जाय तो

उत्तम होगा । दोनों विवाह के योग्य हो । उम्र के लिहाज से भी और गुणों के लिहाज से भी । दोनों एक दूसरे के लिए मृपात्र हो । विवाह कर लेने से दोनों का एकाकीपन दूर हो जायगा । एक दूसरे के धर्म पालन में सहायक हो सकेंगी । दोनों की अपूर्णता दूर हो जायगी ।

फिर दानव ने भविष्यदत्त की ओर उन्मुख होकर कहा— कुमार ! यह कन्या आपके लिए उपस्थित है मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करता हूँ । इसे स्वीकार करो । इसको अपनाने में आपको किसी प्रकार का सकोच नहीं होना चाहिए ।

तिलकसुन्दरी के साथ विवाह करने में जो अडचन थी, वह दूर हो गई । कन्यादान करने वाला जब मौजूद है तो फिर दूसरी बाधा ही क्या थी ? भविष्यदत्त ने विवाह करना स्वीकार कर लिया । देवता ने अपनी विक्रिया से विवाह के लिए अत्यन्त मनोहर मण्डप की रचना की । उसमें मखमल का फर्श बनाया और मोतियों की झालरें लगाई । भला, जहाँ देवता स्वयं सजावट करने वाला हो वहाँ किस वस्तु की कमी रह सकती है ? और उस दिव्य रचना का वर्णन भी पूरी तरह कैसे किया जा सकता है ?

वर और वधू दोनों को अत्यन्त सुन्दर और मून्यवान् जरी के वस्त्र पहनाए गए । नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित कर दिया । दोनों का सौन्दर्य दमक उठा । आखिर हुलसते हृदय से तिलकसुन्दरी ने भविष्यदत्त के गले में वरमाला डाली और भविष्यदत्त ने तिलकसुन्दरी का पाणिग्रहण किया । देवता

ने सारा तिलकपुर दहेज में दे दिया और कहा—अब मैं जाता हूँ। जब कभी मुझे स्मरण करोगे, उसी समय मैं उपस्थित हो जाऊँगा। तुम दोनों आनन्द में रहना। एक दूसरे के सहायक और पूरक बनना। भविष्यदत्त ! तुम्हें आज एक नई 'शक्ति' प्राप्त हुई है और तिलकसुन्दरी ! तुम्हें नया 'जीवन' मिला है। दोनों अपनी-अपनी वस्तु का सदुपयोग करना। दाम्पत्य जीवन विषय-वामनाओं का पोषण करने के लिए नहीं है। वह गृहस्थधर्म का पालन करने के लिए है। इस बात को ध्यान में रख कर अपने-अपने धर्म का पालन करना।

इतना कह कर देव चला गया। दोनों पति-पत्नी के रूप में आनन्दपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे। उन्हें देवलोक सरीखे सुख प्राप्त थे। किसी चीज की कमी नहीं थी।

भाइयों ! किसी कवि ने कहा है—'दुःखस्यानन्तरं सौख्यम्' अर्थात् कष्ट सहन करने के बाद सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग विना ध्वराहट के, धैर्यपूर्वक कष्ट सहन कर लेते हैं, उन्हें सुख अवश्य प्राप्त होता है। दुःख भोगने के बाद मिले हुए सुख में स्वाद होता है। जो भूख में पीड़ित हो उसे भोजन मिल जाय तो उसके सुख की सीमा नहीं रहती इसके विपरीत जिमका पेट भरा हो जो भूख की व्याकुलता का अनुभव न कर रहा हो, उसके सामने उत्तम से उत्तम भोजन भी रख दिया जाय तो उसे अधिक आनन्द का अनुभव नहीं होगा। अतएव सुख का पूरा मजा लूटने के लिए पहले दुःख भोग लेना उपयोगी होता है। भविष्यदत्त भी कठिनाइयाँ झेल चुका था और तिलकसुन्दरी भी मुसीबत उठा चुकी थी, इस कारण नवीन परिस्थिति में दोनों सन्तुष्ट और सुखी हुए।

उधर भविष्यदत्त की माता कमलश्री पुत्र वियोग की वेदना से व्याकुल हो रही थी। वह कभी-कभी रोने लगती है और कभी-कभी अपने मन को सन्तुष्ट करने के लिए मकान की छत पर जाकर वृक्ष पर बैठे हुए कौवे से कहती है—मेरा पुत्र आनन्द में हो तो उड़ जाना। कभी-कभी नीचे आकर राह चलते हुए पथिकों में पूछने लगती है—कहीं मेरे भविष्यदत्त को तो नहीं देखा है ? इस प्रकार वह उन्मत्ता-सी होकर चिन्ता में मग्न बनी रहती है। उसे खाना-पीना, सोना, बातें करना, कुछ भी नहीं सुहाता। ऐसा लगता है कि कौन-सा क्षण हो और मैं अपने बेटे को छाती से लगाऊँ और अपने कलेजे को टंडा करूँ ।

इस प्रकार की व्यग्र और विक्षिप्त-सी दशा देख कर कमलश्री की माता ने उसे बहुत समझाया। फिर भी उसके चित्त पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वह ज्यो की त्यो बेचैन बनी रही। तब उसकी माता ने कहा—यहाँ सुव्रता नाम की साध्वी पधारी हुई है। तू उनके पास जा और उनकी सेवा कर। उनकी सेवा करने से तुझे शान्ति मिलेगी।

कमलश्री साध्वीजी के समीप गई। उसने यथाविधि वन्दना करके अपने हृदय की समग्र व्यथा उनके समक्ष निवेदन की। साध्वीजी ने कहा—ब्राई ! चिन्ता करना व्यर्थ है। अगर तुम्हारे पुत्र के शुभ कर्मों का उदय है तो वह जहा कहीं भी होगा, सुख में ही होगा। तुम उससे दूर हो तो क्या हुआ, उसके कर्म तो उसके पास ही हैं। वे अपना फल देते होंगे। कदाचिन् तुम पास में होओ तो भी क्या उसे कर्म-फल से बचा सकती हो ? जिसने तत्त्व के मम को समझ लिया हो, उसे इस प्रकार चिन्ता नहीं

करनी चाहिए। चिन्ता करने से कोई शुभ परिणाम नहीं निकलता। हा, यह एक प्रकार का आर्त्तिध्यान है और आर्त्तिध्यान पापमय ध्यान है। आर्त्तिध्यान करके तुम व्यर्थ अशुभ कर्मों का बन्ध कर रही हो।

बहिन ! तुम्हारे चिन्ता का आधार भी तो कुछ नहीं है। तुम्हारा पुत्र प्रसन्नता-पूर्वक व्यापार के लिए परदेश गया है। वैश्यो का यह कर्म ही है और बहुतो के पुत्र परदेश जाया करते हैं और सकुशल लौट भी आते हैं। फिर आकर ही तुम क्यों चिन्ता कर रही हो ? तुम्हारी चिन्ता का एक ही कारण समझ मे आता है और वह यही कि तुम्हें अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक मोह है।

मोह का आधिक्य अपने प्रेम पात्र के प्रति नाना प्रकार की अनिष्ट कल्पनाओं को जन्म देता है। मोह की अधिकता के कारण चित्त मे सदैव अशान्ति रहती है। इसीलिए तो ज्ञानी पुरुषों का आदेश और उपदेश है कि मोह को जीतो। जितने-जितने अशो मे मोह-ममता क्षीण होती चली जायेंगी, उतने ही उतने अशों में जीवन शक्तिमय और सुखमय बनता जायगा। इस प्रकार न केवल पारलौकिक सुधार के लिए ही मोह को जीतना उपयोगी है, अपितु जीवन की सुख-शान्ति के लिए भी आवश्यक है।

साध्वीजी ने कमलश्री से कहा-बहिन ! तुम्हारा मोह ही तुम्हें सता रहा है। अन्यथा इस बेचैनी और व्यग्रता का कोई कारण नहीं है। धैर्य धारण करो। परमात्मा का भजन करो। धर्म-पुण्य करो। जो कुछ लाभ होगा, इसी से होगा। मोहजन्य व्याकुलता से तुम्हीं सोचो, क्या लाभ हो सकता है ?

कमलश्री ने विनम्र भाव में कहा—महासतीजी ! आपका सदुपदेश मुझे शिरोधार्य है । उसे सुन कर मैं धन्य हूँ । जब भविष्यदत्त यहाँ मौजूद था, मैं अपना अधिकांश समय आपके उपदेश के अनुसार ही व्यतीत करती थी । पर जब से वह मुझसे विछुड़ा है, मेरे चित्त में बराबर अगान्नि बनी रहती है । क्षण भर भी मैं निश्चिन्त नहीं रह पाती । निस्सन्देह मोह दुःख का कारण है, परन्तु जान-बूझ कर भी मैं उसे दबा नहीं पाती । भविष्यदत्त मेरा इकलौता पुत्र है, और एक मात्र वही मेरे जीवन का आधार है । जब तक उसकी कुशल-क्षेम का समाचार न मिल जाय, हृदय मानता नहीं है । इस विवशता के लिए मैं क्या करूँ ? आप मुझे पथ प्रदर्शित कीजिए ।

—साध्वी सुव्रता ने सोचा कमलश्री का आर्त्तध्यान मेरे गुरुजी ही मिटा सकते हैं । अतएव उन्होंने कमलश्री से कहा—बहिन ! मुझे तो मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ही प्राप्त है, मैं तुम्हारी दुश्चिन्ता को दूर नहीं कर सकती । अलवत्ता, मेरे गुरुजी अवधिज्ञान के धारक हैं । उनके पास चलो । वे तुम्हें धैर्य बाँधा सकेंगे ।

कमलश्री, सुव्रता साध्वीजी के साथ मुनिराज के पास पहुँची । मुनिराज को विनयपूर्वक वन्दना और नमस्कार करके उसने अपने हृदय की व्यथा निवेदन की । कहा—गुरुदेव ! आप समर्थ हैं । अनुग्रह करके मेरी वेदना दूर कीजिए ।

मुनिराज ने अवधिज्ञान का प्रयोग करके भविष्यदत्त सम्बन्धी समस्त वृत्तान्त जान लिया । फिर उन्होंने कहा—बहिन ! तू क्यों व्यर्थ चिन्ता करके व्यग्र हो रही है ? तेरा पुत्र भविष्यदत्त

सकुशल है, सानन्द है और वह एक नगर को राजा बन गया है । उसका विवाह हो गया है । वह अपनी पत्नी के साथ सुख में समय व्यतीत कर रहा है । वह जल्दी ही अपनी पत्नी के साथ लौटेगा और इस हस्तिनापुर नगर का राजा बनेगा ।

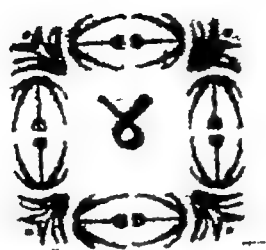
बहिन ! अपने विषय में भी शोक मत कर । पूर्वकृत अशुभ कर्मों के उदय से तू अपने पति के द्वारा उपेक्षित हुई और त्यागी गई है । अब शीघ्र ही तेरे अशुभ कर्म का अन्त आने वाला है । तेरे पति पुनः तुझसे प्रेम करेंगे और अपने किये पर पश्चात्ताप प्रकट करके आदर पूर्वक तुझे अपनाएँगे । अतएव तू धैर्य रखकर धर्म का आचरण कर ।

गुरुजी के कथन को सुनकर कमलश्री को सान्त्वना मिली । उसकी समस्त चिन्ताएँ दूर हो गई । उसने उसी दिन से श्राविका के वारह व्रत अंगीकार कर लिये और आयविल की तपस्या करने लगी । गुरुजी को हर्षित हृदय से वन्दना करके सुव्रता साध्वी अपने स्थान पर और कमलश्री अपने स्थान पर चली गई । वह शान्तचित्त से फिर धर्मध्यान करने में लीन हो गई । इस बार उसने और भी अधिक उदारता के साथ दान देना आरम्भ कर दिया, यहाँ तक कि अपने आभूषणों का भी दान देने में सकोच नहीं करती थी ।

उधर कमलश्री की सौत बन्धुमती भी अपने पुत्र बन्धुदत्त के लिए चिन्ताशील है । वह भी पुत्र के लिए रोती है और अपने पति धनसार से उसके विषय में पूछती है । वह कहती है—जिस दिन मेरा पुत्र लौटकर आयगा, उस दिन को मैं धन्य समझूँगी ।

भाइयों ! चरित इसी उद्देव्य से पढा या सुनाया जाता है, जिससे आप अपने जीवन के मार्ग को तलाश करने । पुण्य और पाप के फल को समझ सकें और पुण्य का आचरण करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकें । आपने इस चरित को सुनकर पुण्य में प्रवृत्ति की और पाप का, बुराई का, अवगुणों का परित्याग कर दिया तो आपका कल्याण होगा ! आनन्द ही आनन्द होगा ।

२०-१०-४८ }

उत्थान की श्रेणियाँ

स्तुति :

भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा—

मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् ।

सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुग युगादा—

वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॥

“भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति है—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन् । आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ?

हे प्रभो ! भक्ति के वशीभूत होकर देवता आपको नमस्कार करते हैं । उनके मस्तक पर मुकुट होना है और उस मुकुट में लगी

हुई मणियों में चमक होती है । जब देवता प्रभु के चरणों पर अपना मस्तक झुकाते हैं तो भगवान् के चरणों के नान्वनों की कान्ति उन मणियों पर पड़ती है । नखों में ऐसी प्रबल कान्ति है कि उससे देवताओं के मुकुट की वह मणि या भी चमक उठती हैं । इस प्रकार भगवान् का चरणयुगल अपनी अपूर्व कान्ति में देव-मुकुटों की मणियों को भी प्रकाशमान कर देता है ।

भगवान् के चरणों की कान्ति द्रव्य प्रकाशमय तो है ही उन में भावप्रकाश भी है । प्रभु के पुनीत चरणों में पापों के अन्धकार को भी नष्ट कर देने की शक्ति है । ससार के समस्त प्रकाशों से सिर्फ वाह्य अधिकार का ही विनाश होता है, किन्तु जिनेन्द्र देव के चरणों में आन्तरिक अन्धकार का अन्त कर देने का भी अनन्त बल है ।

भगवान् के चरण ससार रूपी असीम सागर में पड़े हुए जीवों के लिए एक मात्र आलम्बन रूप है, नौका के समान है । समुद्र में गिरा हुआ पुरुष कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, बिना आलम्बन के वह तट पर नहीं आ सकता । उसे नौका की आवश्यकता होती है । इसी प्रकार जन्म-मरण रूप ससार के किनारे पहुँचने के लिए जिनेन्द्र भगवान् के चरणों का आश्रय लेना भी अनिवार्य है । उनका आश्रय लिये बिना भव-सागर के पार पहुँचना सम्भव नहीं है । ऐसे भगवान् ऋषभदेव हैं, उनको ही हमारा बार-बार नमस्कार हो ।

भाइयो ! वीतराग जिनेन्द्र देव जगत् का उद्धार करने वाले हैं, जगत् को तारने वाले हैं । वे ही जगत् के आलम्बनभूत-

है। आपने देखा होगा कि कई कूपों में जजीरे लटकी रहती हैं। वह इसीलिए कि कदाचित् कोई कूप में गिर पड़े तो उसके लिए वह सहारे का काम दे। उनको पकड़ कर कोई भी अपनी रक्षा कर सकता है। वे जजीरे मृत्यु से बचाने वाली होती हैं।

इसी प्रकार जन्म-मरण रूप चतुर्गतिमय इस संसार में पड़े हुए प्राणियों के लिए भगवान् ही एक मात्र आधार है। उनकी शरण में जो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। अतः भगवान् को ही सर्वोपरि समझ कर उनकी ही शरण ग्रहण। एकनिष्ठ भाव से भगवान् की शरण ग्रहण करने के लिए सासारिक पदार्थों से मोह हटा लेने की आवश्यकता होती है। जब संसार के समस्त पदार्थों को निस्सार समझ कर आप मोह हटा लेंगे, तभी परमात्मा के प्रति आपकी मज्बूरी प्रीति हो सकेगी। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी प्रकार भगवत्-प्रीति और सासारिक आसक्ति दोनों एक ही अन्तःकरण में बही रह सकती। जो मोह में फँस जायगा, वह भगवान् को भूल जायगा। मोह जीव को तो मोह के प्रभाव से करने योग्य कार्य का विचार ही नहीं होना। किसी का मोह कुछ अंश में कम हुआ तो वह विचार करता है, मगर अग्रसर नहीं हो पाता। कोई अग्रसर होता है तो चार कदम आगे बढ़ कर रुक जाता है और कोई-कोई और आगे बढ़ कर फिर पीछे लौट आता है। एक बार-अग्रसर होकर निरन्तर आगे ही आगे बढ़ने वाले भाग्य-शाली-विरले ही होते हैं।

इन नाना प्रकार के जीवों को शास्त्रीय भाषा में अलग-

अलग नाम दिये गये हैं । मोह की प्रबलता के प्रभाव से जो कर्तव्य का विचार ही नहीं करता, वह मिथ्यादृष्टि कहलाता है । जो विचार करता है किन्तु अग्रसर नहीं हो पाता, उसे अविरत मय्यदृष्टि कहते हैं । जो चार कदम चल कर ही रुक जाता है, उसे देशविरत श्रावक कहा जा सकता है । जो आगे बढ़ कर लौट पड़ता है उसे 'पडिवाड' या 'पच्छाकड' कहना चाहिए । और जो आगे बढ़ कर अग्रसर ही होता चला जाता है, वह साधनानिरत भाग्यशाली पुरुष साधु कहलाता है ।

साधु-अवस्था की भी नौ श्रेणियाँ हैं । छठी श्रेणी से लेकर चौदहवीं श्रेणी तक साधु अवस्था कही जा सकती है । तेरहवीं और चौदहवीं श्रेणी साधुत्व के परिपाक की श्रेणियाँ हैं । बारहवीं श्रेणी के अन्तिम समय में साधुता की चरम स्थिति आ जाती है और तेरहवीं श्रेणी में देव-अवस्था अथवा भगवद्दशा प्राप्त हो जाती है । इस प्रकार कुल चौदह श्रेणियाँ हैं । इन्हे गुण-स्थान कहते हैं । चौदह गुणस्थानों से अतीत होने पर अशरीर मुक्त दशा की प्राप्ति होती है । साधारणतया ग्यारहवीं श्रेणी तक से नीचे गिर जाने की सम्भावना बनी रहती है । बारहवीं श्रेणी में कदम रखने पर आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती है कि फिर नीचे गिरने की कतई सम्भावना नहीं रह जाती । वस, यही अवस्था प्राप्त करना जीवन का चरम लक्ष्य है ।

जैसे वर्तमान कालीन शिक्षा पद्धति के अनुसार पाँचवीं कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा (प्राइमरी एज्यूकेशन) समझी जाती है । उसके बाद पाँच वर्ष तक की अर्थात् दसवीं कक्षा तक की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा मानी जाती है । माध्यमिक शिक्षा के

पश्चात् चार वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त कर दो श्रेणियाँ उत्तीर्ण कर लेने पर विद्यार्थी को स्नातक की पदवी प्राप्त होती है। तब वह 'श्रेज्यूएट' कहलाता है। ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास का खयान करके श्रेणियों का यह वर्गीकरण किया गया है। इसी प्रकार तीर्थङ्कर भगवान् ने आध्यात्मिक शक्तियों के विकास की भूमिका पर गाँछो में चौदह श्रेणियाँ गुणस्थान-वतलाये हैं। प्रारम्भ के पाँच गुणस्थान—देशविगति नामक पाचवें गुणस्थान पर्यन्त—प्राथमिक या प्राइमरी विकास होता है। छठे गुणस्थान से दसवें गुणस्थान तक मध्यम श्रेणी का आत्मिक विकास होता है। यहाँ तक पहुँच जाने पर भी आत्मा स्नातक नहीं बन पाता। जब वह इण्टर और बी. ए. की तरह दो श्रेणियों को और उत्तीर्ण करता है अर्थात् बारहवें गुणस्थान में आता है। तो स्नातक बन जाता है। चौदहवें गुणस्थान में आत्मिक विकास की परिपूर्णता हो जाती है।

बी ए हो जाने के पश्चात् एम ए बनने के लिए एक श्रेणी और उत्तीर्ण करना अपेक्षित होता है। इसी प्रकार परमात्म-दशा प्राप्त करने के लिए यहाँ भी एक गुणस्थान और चढ़ना आवश्यक होता है। फिर जैसे विद्यार्थी 'पोस्ट ग्रेज्यूएट' बन जाता है, उसी प्रकार आत्मा अर्हन्त बन जाता है। एम. ए करने के बाद जैसे किसी विषय का डाक्टर बनने के लिए और अधिक अभ्यास करके विशेष ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, उसी प्रकार सिद्धदशा प्राप्त करने के लिए चार अध्यात्मिक कर्मों का नाश करके आध्यात्मिक विकास करना होता है।

जैसे कॉलेज के अन्तिम शिक्षण तक बहुत कम विद्यार्थी

पहुँच पाते हैं, अधिकांश प्राइमरी शिक्षा और कोई माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके रह जाते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विरले ही महात्मा अन्तिम श्रेणी तक पहुँच पाते हैं ।

भाइयो ! आपने स्कूल में तो नाम लिखाया होगा, पर भगवान् महावीर के इस स्कूल में भी नाम लिखाओ । इसमें नाम लिखाये बिना निस्तार नहीं होगा । अरे, अधिक नहीं तो कम से कम प्राइमरी शिक्षा तो ले लो । पाँचवीं श्रेणी तक का अभ्यास तो कर ही लो । श्रावक दर्जा तो हासिल कर लो ! भगवान् ने श्रावको के लिए देशचारित्र का उपदेश दिया है । अधिक न बन सके तो इतना तो प्राप्त करके जीवन को उत्तम बना लो !

ससार के अधिकांश प्राणी अभी तक प्रथम श्रेणी में पड़े हुए हैं । सत्य को सत्य समझना और सत्य के रूप में ही उस पर विश्वास लाना, प्रथम श्रेणी से आगे बढ़ना है । सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझने के कारण प्रथम श्रेणी बनी हुई है । मुक्ति प्राप्त करने तक की चौदह श्रेणियाँ हैं । उनके नाम हैं—(१) मिथ्यात्व (२) मास्वादन (३) मिश्र (४) अविरत सम्यग्दृष्टि (५) देशविरति (६) प्रमत्तसंयत (७) अप्रमत्तसंयत (८) अपूर्व करण (९) अनिवृत्तिवाद (१०) सूक्ष्मसम्पराय (११) उपगान्तमोह (१२) क्षीणमोह (१३) सयोग केवली (१४) अयोग केवली ।

जैनशास्त्रों में इन चौदह गुणस्थानों या पंक्तियों का विशद और सूक्ष्म विवेचन है । इस विषय को लेकर न जाने कितने विशाल ग्रन्थ लिखे गये हैं । महान् आचार्यों ने इनकी विवेचना की है । गुणस्थानों का ज्ञान परम आध्यात्मिक ज्ञान है । गम्भीरता

और रहस्य के साथ जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसे इसी जीवन में अपूर्व आनन्द का अनुभव होने लगता है ।

इन पर विवेचन करने का अभी अवकाश नहीं है, तथापि आपको जब समय हो तो थोड़ा-थोड़ा ही सही, इनका ज्ञान अवश्य प्राप्त करो । अभी तो सिर्फ इतना ही कहना है कि जब आत्मा इन चौदह पक्तियों को पार कर जाता है जब ससार से अर्थात् जन्म-मरण से अतीत हो जाता है । फिर उसे आवागमन नहीं करना पड़ता है !

सब जीवों में आत्मा समान रूप से विद्यमान है । मगर जैसा कि अभी कहा गया है, कोई प्राथमिक कोई माध्यमिक और कोई उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करता है, उसी प्रकार कोई कितनी और कोई कितनी श्रेणियों को पार करता है ।

प्रथम श्रेणी में भी तीन भेद होते हैं—(१) अणाइया अप-ज्जवसिया (२) अणाइया सपज्जवसिया और (३) साइया सपज्जवसिया ।

इनमें से जो जीव पहले भेद के अन्तर्गत हैं, अर्थात् जिनका मिथ्यात्व अनादि और अनन्त है, उनकी पहली श्रेणी न कभी छूठी है, न छूटती है और न छूटेगी । इस श्रेणी के जीव को बध्या स्त्री के समान, सभभना चाहिए, जिसके पुत्र न हुआ है, न होता है और न होगा ही । बन्ध्या स्त्री मर कर कदाचित् अबन्ध्या अवस्था प्राप्त कर सकती है और करती भी है, मगर अनादि-अनन्त मिथ्यात्व वाला प्रथम श्रेणी से कदापि छुटकारा नहीं पाता । वह अनन्त भविष्य में भी छुटकारा नहीं पाएगा । ऐसे जीवों की

सख्या कम नहीं है । अनन्त जीव इस श्रेणी के अन्तर्गत हैं ।

दूसरा भेद अणाड्या सपञ्जवसिया है । अर्थात् कोई-कोई जीव ऐसे हैं जो अनादिकाल से मिथ्यादृष्टि है, किन्तु कभी न कभी उनके मिथ्यात्व का अन्त अवश्य आ जायगा । मान लीजिए, कोई दो वर्ष की बालिका है । उसके अभी बालक नहीं हुआ है, किन्तु जब योग्य उम्र की होगी तो उसके बालक होगा । उसे बच्चा नहीं कह सकते । इसी प्रकार काललब्धि न आने के कारण जिन्हे सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है, किन्तु भविष्य में होने वाली है, वे अणाड्या सपञ्जवसिया कहलाते हैं ।

तीसरा भेद साड्या सपञ्जवसिया है । इसका आशय यह है कि किन्हीं जीवों का मिथ्यात्व सादि और मान्त है । अर्थात् वे जीव पहले कभी मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक्त्व प्राप्त कर चुके थे, किन्तु मोहनीय कर्म ने जोर मारा और सम्यक्त्व उत्पन्न होकर नष्ट हो गया । कुछ काल के बाद उन्हें फिर सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी और मिथ्यात्व का अन्त आ जायगा । इस प्रकार उनके मिथ्यात्व की आदि भी है और अन्त भी है ।

यहाँ प्रासंगिक रूप से यह बतला देना आवश्यक है कि सम्यक्त्व के विभिन्न अपेक्षाओं से अनेक भेद होते हैं । मुख्य रूप से तीन भेद हैं । उनमें से मोहनीय कर्म की सात प्रकृतियों के—मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, समकित मोहनीय तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध मान, माया, लोभ—के क्षय से जो समकित प्राप्त है, उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं । यह सादि अनन्त होता है । अर्थात् एक बार उत्पन्न होकर कभी नष्ट नहीं होता और अत्यन्त निर्मल

होता है। उसके विपरीत मोहनीय कर्म की इन्हीं सातों प्रकृतियों के उपशम से उत्पन्न होने वाला सम्यक्त्व औपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। यह सम्यक्त्व जरा-सी देर-अन्तर्मुहूर्त्त तक ही ठहरता है। मगर इसके होने पर भी जीव परीतससारी हो जाता है और अर्द्धपुद्गतल परावर्त्तन के भीतर-भीतर फिर सम्यक्त्व प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

नात्पर्य यह है कि पहली श्रेणी बड़ी कठिनाई से पार करनी पड़ती है। बहुत-से जीव तो उसे पार कर ही नहीं पाते। वे अनादिकाल से अब तक कभी सत्य बात को समझ नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं और समझेंगे भी नहीं। ऐसे जीवों की प्रकृति ऐसी होती है कि गवेड़े की पूँछ पकड़ ली सो बस पकड़ ली। पकड़ने के बाद फिर उसे छोड़ेंगे नहीं। जिस एकान्त बात को पकड़ कर बैठ गया सो बैठ गया। चाहे दुनिया उथलपुथल हो जाय, मगर वह अपनी बात को नहीं छोड़ेगा। चाहे जितने तीर्थङ्कर और चाहे जितने माधु उसे ज्ञान सुनावें, उस पर कोई असर नहीं होता, वह अपनी श्रद्धा को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। उसकी श्रद्धा सदाकाल विपरीत ही रहती है।

अप जानते होंगे, एक प्रकार के मू ग होते हैं, जिन्हे कोरडा मू ग कहते हैं। उन्हें बो दिया जाय तो वे उग आते हैं, मगर उन्हें सिझोना चाहे तपकाना चाहोगे—तो ऐसा होना सम्भव नहीं है। आपके घर में जितनी लकड़ियाँ मौजूद हैं, सबको क्रमशः चूल्हे में फूँक दीजिए, टाल का टाल खरीद कर आग में भोक दीजिए और उस मू ग को उबालने का प्रयत्न कीजिए, मगर वह नहीं उबलेगा, नहीं पकेगा, ज्यों का त्यों रहेगा।

किसी जगह एक बूढ़ा मरने को हुआ। उसके लड़के ने पूछा—आप क्यों तड़फ रहे हैं ? आपका दिल किसमें अटका हुआ है ?

बूढ़ा बोला—बेटा ! मेरी यह सिखावन है कि सुबह-सुबह दुकान पर जो ग्राहक आ जाय, उसे महंगा या सस्ता जैसा भी हो, माल अवश्य बेच देना ।

लड़के ने कहा—पिताजी ! स्वीकार है ।

आखिर बाप मर गया । उसका अन्तिम सस्कार कर दिया गया । उसके यहाँ अनाज की दुकान थी । एक दिन लड़का सुबह ही सुबह टोकरे भर कर अनाज घर में से बाहर दुकान में लाया । वह यह काम कर ही रहा था कि इतने में एक गधा आ गया । वह अनाज में मुँह डालने को ही था कि वह लड़का भीतर से बाहर निकला । गधा गधा कहलाता है, फिर भी अकल तो उसमें भी होती है । अपनी भलाई-बुराई को एक हृद तक वह भी समझ लेता है । तो जब लड़का बाहर निकला तो गधे ने समझा कि यह मुझे मारने को आया है, अतएव वह अनाज खाना छोड़ कर चला जाने लगा ।

लड़के को अपने पिता का अन्तिम उपदेश याद आ गया । सबसे पहले आने वाले ग्राहक को महंगा-सस्ता जैसा भी हो बेच ही देना चाहिए । यह याद आते ही लड़के ने कहा—अजी, आप जाते क्यों है ? ठहरिये । आपकी जो भाव चाहिए, उसी भाव दे दूंगा ।

मगर गधे ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया । वह चला ही जाता रहा । तब उस लड़के ने गधे की पूछ पकड़ ली । कहा—भाईजान ! जाते कहाँ हो ? जाना ही था तो आये क्यों ? आए हो तो जाते ही क्यों ?

पूछ पकड़ी जाने के कारण गधा घबराया और भागने लगा और लाते मोरने लगा । मगर उस लड़के ने लातो की भी परवाह नहीं की । कई लोग हँसने लगे, कई आश्चर्य करने लगे, कई देखते ही रह गए और किसी-किसी ने पूछा कि भाई, बात क्या है ?

लड़के ने कहा—मेरे पिताजी कह गये हैं कि पहले ग्राहक को खाली मंत जाने देना !

लोगों ने समझाया—भलेमानुस ! यह कौन-सा ग्राहक है ? अरे, तेरा सिर फूट जायगा, आँखें फूट जाएँगी न !

मगर उस लड़के ने किसी की नहीं सुनी । आखिर लोगो ने जबरदस्ती पकड़ कर उसे छुड़ाया और घर पर लाये । उसे समझाया गया—मूर्ख कहीं के ! तेरे बाप ने जो बात कही थी, वह तो मनुष्य के सम्बन्ध में कही थी, खरीददार के लिए थी । गधा क्या अनाज खरीदने आया था ?

मगर लड़का उन पकड़ कर लाने वालों पर लाल-पीला हो रहा था । कहता था—तुम सब मेरा अनिष्ट चाहते हो मेरी भलाई नहीं देखना चाहते । तुम्हें बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी ?

तो भाइयो ! ससार में ऐसे भी अनन्त जीव हैं जो सत्य और हितकर बात को किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं करते हैं और कदाचित् करते हैं तो उलटी ही समझ के साथ करते हैं । जैसे इस लड़के ने आपने बाप के आशय को अन्यथा ही समझा और सही समझाने वालों की बात नहीं सुनी, नहीं समझी और नहीं मानी, इसी प्रकार अनादि-अनन्त मिथ्या दृष्टि जानी जनों की सत्य बात को स्वीकार नहीं करता, उस पर श्रद्धा नहीं करता ।

बहुत-से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं—कोई कुछ भी कहे, हम तो अपने बाप-दादाओं से चली आ रही मर्यादा को नहीं छोड़ सकते ! यह परम्परा तो हमारे बड़े-से चली आ रही है ! हमारे पुरखा जो करते आ रहे हैं, वही हम भी करेंगे । ऐसे लोगों को विवेकहीन समझना चाहिए । मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह जब कोई काम करने लगे तो उसके गुण-अवगुण की समीक्षा कर ले उसे अपने विवेक की कसौटी पर कस कर परख ले । हितकारी हो तो करे और अहितकारी हो तो न करे । पहले से चली आ रही प्रत्येक परम्परा अच्छी हो होती है, ऐसा एकान्त निश्चय कर लेना उचित नहीं है और बुरी ही होती है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । इस विषय में बहुत-सी बातें विचारने योग्य होती हैं ।

आपके पूर्वजों ने जो परम्पराएँ चालू की थी, उनसे पहले भी तो कोई न कोई परम्पराएँ चली आ रही होगी । आखिर आपके पूर्वजों के भी तो पूर्वज थे ही । यह तो नहीं है कि आपके पूर्वज तो थे, मगर आपके पूर्वजों के पूर्वज नहीं रहे हो ! फिर भी आपके पूर्वजों ने अपने पूर्वजों के द्वारा

चलाई हुई परम्पराओं में आवश्यकता के अनुसार फेरफार किया है। कोई भी परम्परा आपका रीतिरिवाज-अनादि काल से नहीं चला आ रहा है। वह किसी न किसी समय आरम्भ हुआ है। तो जब कभी वह आरम्भ हुआ, पहले के रिवाज को मिटा कर ही तो आरम्भ हुआ है! ऐसी अवस्था में आप कोई नयी परम्परा आज क्यों नहीं आरम्भ कर सकते? आपके पूर्वजों ने अपने विवेक का सदुपयोग करके, उस समय के अनुरूप परम्परा चलाई, और आप अपने पूर्वजों का ही अनुकरण करना चाहते हैं, फिर आप अपने समय के अनुरूप हितकर परम्परा कायम करने में क्यों उनका अनुकरण नहीं करते?

आप सोचते हैं कि हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान और विवेक-शाली थे, अतः उनकी परम्परा में परिवर्तन करना उचित नहीं है। पर यह विचार करते समय आप दो बातें भूल जाते हैं। पहली यह कि जब कोई परम्परा चालू होती है तब तो वह अकसर हितकर होती है, मगर चालू होने पर बीरे-बीरे उसमें विकृति आने लगती है। विकृति आते-आते बहुत समय बीत जाने पर एतदम दूषित बन जाती है। दूसरी बात है विभिन्न समयों की विभिन्न परिस्थितियाँ। पूर्वकाल में जो परिस्थितियाँ थी वे दूसरे प्रकार की थी और आज दूसरे प्रकार की हैं। पहले की परम्परा उस जमाने के अनुकूल और हितकारी थी, अतएव वह इस जमाने में भी अनुकूल और हितकर है, ऐसा एकान्त रूप से नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियाँ बदलती हैं तो परम्पराओं को भी बदलना पड़ता है। अनादिकाल से परिवर्तन का यह चक्र चल रहा है और चलता रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। किसी के रोके वह रुकता नहीं है।

नात्पर्य यह है कि जब किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रश्न सामने खड़ा हो तो उसके गुण-अवगुण का ही विचार करना चाहिए। अगर उससे आत्मा का, समाज का, देश का उपकार होता है तो उसको अगीकार करने में झिझकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत अगर उससे किसी को लाभ न हो और हानि होती हो तो अगीकार नहीं करना चाहिए। अगर सोचना चाहिए उसकी अच्छाई और बुराई के आधार पर ही। नवीनता और प्राचीनता के आधार पर सोचने से आपको हानि ही उठानी पड़ेगी। ऐसा करने से आप अपने पूर्वजों का कोई अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पूर्वज भी ऐसी ही करते आये हैं। उन्होंने नवीन परम्पराओं को चालू न किया होता तो आज आपके सामने और भी भयानक परिस्थिति होती। अगर उन्होंने जो परम्पराएँ चलाई हैं, उनमें आज विकृति आ गई है, और सामयिक परिस्थिति भी बदल गई है, अतएव जिससे आपकी धर्म भावना की रक्षा हो, आपकी नैतिकता का विकास हो, समाज को सुख-शान्ति की प्राप्ति हो, लोगों का आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान कम हो, ऐसी परम्परा को ही अपनाओ। अनीति अधर्म को बढ़ाने वाली रूढ़ियों को छोड़ो।

जो लोग आखे भीच कर परम्परा का ही अनुसरण करने के लिए हठ पकड़े बैठे हैं, जिनके पास विवेक की तराजू नहीं है, उन्हें समझाना कठिन है। फिर भी उन्हें समझना चाहिए कि कोई बात अच्छी भी चली आती है और कोई बात बुरी भी चली आती है। बाप-दादा की अच्छाई को लो और बुराई को छोड़ दो। किसी के बाप दिवा-

लिया थे तो क्या वह दस लाख की पूजी पास में होने पर भी दिवालिया बनेगा ? किसी के बाप जेलखाने गये थे तो क्या उसे भी जेलखाने जाना चाहिए ?

मेरे बाप साधुजी के पास नहीं गये अतः मैं भी नहीं जाऊँगा, मेरे पिता तपस्या नहीं करते थे तो मैं भी नहीं करूँगा ! अरे भाई ! गधे की पूछ पकड़ कर क्यों लाते खाता है ।

कई लोग कहते हैं—अजी, रहने दीजिए आपकी शिक्षा । हम सब समझते हैं ! वास्तव में ऐसा कहने वाला समझता कुछ भी नहीं है और लालबुभ्क्कड की तरह टाँग सभी जगह अड़ाता है ।

किसी गाव में एक चतुर समझा जाने वाला आदमी था । लोग उसे लालबुभ्क्कड कहते थे । गाँव के लोग हर बात में उसकी सलाह लिया करते थे और उसकी बात मानते थे । एक बार रात्रि के समय उस गाँव के किनारे से हाथी निकल गया । सब लोगो ने उसके पैरों के निशान देखे । उन लोगो ने कभी हाथी नहीं देखा था । अतएव वे सोच-विचार में पड़ गये कि यह किस चीज के निशान हैं ? इस गाव के लिए कोई अप-शकुन तो नहीं हुआ है ?

सब लोग इकट्ठे होकर उन्हीं लालबुभ्क्कड के पास पहुँचे । उहे लाये और निशान दिखलाये । लालबुभ्क्कड ने भी कभी हाथी नहीं देखा था, अतएव वह उसके पैरों के निशान की कल्पना नहीं कर सकता था । उसकी समझ में ठीक तरह कुछ नहीं आया, मगर उसने कह दिया,—अरे, तुम लोग समझे नहीं ! रात्रि में

कोई हिरण अपने पैर में घट्टी (चक्की) बांध कर निकला है । यह निशान उसी के है ।

लोगो ते लालबुभुक्कड़ की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा—वाह—वाह ! क्या पते की बात कही है ! घट्टी के सिवाय और किस चीज के यह निशान हो सकते हैं !

ऐसे-ऐसे मूर्ख भी होते हैं । अज्ञानी लोगो को समझाना उतना कठिन नहीं है जितना कि ज्ञान का अभिमान रखने वाले, अपने आपको ज्ञानवान् समझने वाले लोगो को समझाना कठिन होता है । नीतिकार कहते हैं—

अज्ञः सुखमाराध्यः, सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ।

ज्ञानलवदुर्विग्धं, ब्रह्माऽपि तं जनं न रञ्जयति ॥

अज्ञानी को सरलता से समझाया जा सकता है और ज्ञानवान् को समझाना और भी सरल है । मगर थोड़ा-सा ज्ञान पाकर जो अपने आपको महापण्डित समझ बैठे हो, उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता !

भाइयो ! जो अनादि-अनन्त मिथ्यात्व के पाश में फँसे हुए हैं, वे समझाने पर भी नहीं समझते । कोई कितना ही बुद्धिमान् आकर उन्हें समझावे तब भी वे उनकी मर्त्य बात को स्वीकार नहीं करते और उलटे उसे ही झूठला देते हैं । वे तो लालबुभुक्कड़जी की ही बात सही मानते हैं । वे मर्त्य को झूठ बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं और सत्य को काटने की ही फिराक में रहते हैं ।

आत्मा का कल्याण करने वाली दो चीजे हैं—ज्ञान और क्रिया । समझना है ज्ञान और चलना है क्रिया । दोनों समझने की चीजे हैं और अलग-अलग हैं । ज्ञान का सम्बन्ध ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम और क्षय के साथ है तथा क्रिया का सम्बन्ध चरित्रमोहनीय कर्म के क्षय, या उपशम के साथ है । ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम हो जाने से ज्ञान-दर्शन तो हो जाता है, मगर दर्शनमोहनीय कर्म का अगर उदय हुआ तो वह दर्शन और ज्ञान सच्चा नहीं, झूठा होता है । मिथ्यादृष्टि जान कर भी मिथ्या ही जानता है । इस प्रकार सम्यग्ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के साथ दर्शनमोह कर्म का भी क्षय, उपशम या क्षयोपशम होना चाहिए । सौभाग्य से इतना सब हो जाने पर भी अगर चरित्रमोहनीय का उदय हो तो चरित्र की प्राप्ति नहीं होती । मनुष्य यथार्थ रूप से तत्त्व को जानता वृक्षता हुआ भी और अपने कर्त्तव्य को ठीक रूप से समझता हुआ भी उसके अनुसार चल नहीं सकता है ।

भाइयो ! यह मिथ्यात्व जीव का घोर शत्रु है । इसकी बराबरी का और कोई शत्रु नहीं है । यह शत्रु ऐसा विलक्षण है कि इसके प्रभाव से जीव आप ही अपना शत्रु बन जाता है, स्वयं अपना अहित करने में प्रवृत्त हो जाता है । अतएव सर्वप्रथम इस शत्रु पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । जगत् में नाना प्रकार के खयाल और तरह-तरह के जो दृष्टिकोण हैं, वह सब इसी मोह कर्म की महिमा है ।

एक बीमार लाठी लेकर, उसके सहारे अपने घर से बाहर निकला । उसे देख कर अलग-अलग लोगो ने अलग-अलग

तरह की कल्पनाएँ की । उन्हे कवि ने एक श्लोक में कहा—

वैद्या वदन्ति कफमारुतपित्तकोप,

ज्योतिर्विदो ग्रहगणस्य फलं वदन्ति ।

भूताभिषङ्ग इति भूतविदो वदन्ति,

प्राचीनकर्म बलवन्मुनयो वदन्ति ॥

बीमार को वैद्यराज मिले । उन्होंने उसकी हालत देख कर कहा—तुम्हारा वात, पित्त या कफ कुपित हो गया ! औषध का सेवन करो तो नीरोग हो जाओगे । बीमार कुछ आगे चला तो ललाट-पर लम्बा तिलक लगाए और हाथ में पत्रा लिये ज्योतिषीजी मिल गये । उन्होंने बीमार को देख कर कहा—तुम्हे तो शनिजी की दगा है ! बीमार और आगे बढ़ा तो देवीजी का पण्डा—भोपा मिल गया । उसने कहा—अजी किस चक्कर में पड़े हो ? तुम्हे तो भूत लग गया है—चुड़ैल लगी है । इतवार या बुधवार को मेरे पास आना । मैं तुम्हारा कष्ट काट दूँगा, किन्तु छत्र और ध्वजा लेते आना ! बीमार सोच-विचार में पड़ा हुआ और आगे चला तो एक मंत्र-तंत्र जानने वाला मिल गया । वह बोला—तुम तो समझते नहीं हो । एक पुतला समुद्र के किनारे गाँव रक्खा है और वही दुख दे रहा है । इच्छा ही तो मैं चुटकियो में सब ठीक कर सकता हूँ ।

रोगी नाना प्रकार के संकल्पों-विकल्पों में डूबता कुछ और आगे बढ़ा तो उसे एक माधुजी मिल गये । रोगी को देख कर उन्होंने कहा—श्रावकजी । क्या हाल है ? उसने उत्तर दिया—महाराज, क्या करूँ ? बीमारी ने घेर रक्खा है ।

उत्थान की श्रैणियाँ]

मुनि—बोले—इसके लिए चिन्ता या शोक मत करो। पहले किये हुए कर्म जब उदय में आते हैं तो फल भोगना ही पड़ता है। कर्म बड़े बलवान् है।

श्रावक—तो महाराज, इसका कुछ इलाज न कराऊँ ?

मुनि—एक पचोला कर लेना !

भाइयो ! यहाँ एक नाग्यिल की भी आवश्यकता नहीं है। साधुओं को क्या चाहिए ? रही कर्मोंदय को शान्त करने की बात, जो कर्म अपना फल दिये बिना मानते नहीं हैं। चौसठ इन्द्र मिल कर भी अगर कर्मों को निष्फल बना देने का प्रयत्न करे तो भी सफलता नहीं पा सकते। औरों की तो बात ही क्या है, साक्षात् जगन्नाथ तीर्थङ्कर देव भी कर्मों को फलहीन नहीं बना सकते। तीर्थङ्करों को भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है और तपस्या के द्वारा उन कर्मों का क्षय करना पड़ता है।

महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने पूछा—प्रभो ! मुझे केवलज्ञान क्यों नहीं होता ? अब आप ही मोक्ष देखो कि यदि केवलज्ञान देना भगवान् के हाथ में होता तो वे गौतम स्वामी के लिलाट पर हाथ रख कर कह देते कि यह ले केवलज्ञान ! मगर ऐसा होना सम्भव नहीं है। सबको अपने किये कर्म भोगने पड़ते हैं।

कई मिथ्यात्वी वैद्य को भगवान् समझते हैं तो कई ज्योतिषी को भगवान् माने बैठे हैं, कोई भोपा को भगवान् का प्रतिनिधि समझते और चौकियाँ चढा रहे हैं और कोई तत्र-यत्र मन्त्र देवे वाले

को ही ! मगर यहाँ तो यही ज्ञान है कि जिसने जैसे कर्म कमाये हैं जो पुण्य या पाप बाधा है, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है । अगर अपना-अपना पुण्य और पाप न भोगना पड़ता होता तो ससार में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों होता ? मनुष्य मात्र के हाथ-पैर आदि अंगोपांग बराबर हैं । फिर भी कोई रोगों से घिरा रहता है, कोई नीरोग रह कर मौज उड़ाता है, कोई भीख माग कर भी पेट नहीं भर पाता और कोई करोड़पति है, कोई काना-ग्रधा है और कोई सभी इन्द्रियों की परिपूर्ण शक्ति से सम्पन्न है, किसी की बुद्धि एकदम कु ठित होती है और कोई-कोई कुशाग्रबुद्धि से विभूषित है, कोई सुन्दर और सौम्य मुख वाला है और कोई बदसूरत है, यह सब भेद क्यों हुआ ? कर्म नहीं तो कोई कूबडा क्यों हुआ ? कर्मों के अभाव में नर और नारी में अन्तर क्यों है ? कोई पुरुष और कोई स्त्री क्यों बनता है ? वही माता, वही पिता, वही रज, वही वीर्य, वही भोजन-पान, वही स्थान, सब कुछ समान होने पर भी कोई बालिका के रूप में एक कोई बालक के रूप में क्यों जन्म लेता है ? यह सब पूर्वकृत कर्मों का ही फल है ।

गुलाब-बाग़र का पानी देख कर नहीं समझते, कि वर्षा हुई है तभी तो तालाब भरा हुआ है । जिसके गले में हीरो का कटा है, समझ लो कि वह घनवान् है । जो मोतियों जड़े गोखरू पहन कर दर्शन करने आती है, समझ लेना चाहिए कि वह मालदार घर की महिला है । यह अनुमान प्रमाण है । जब किसी एक चीज को देख कर, उसमें दूसरी चीज का अनुमान लगा लिया जाता है, कार्य को देख कर कारण की कल्पना की जाती है । यह

अनुमान प्रमाण कहलाता है । अगर आप अनुमान प्रमाण से काम ले तो ससार में नाना प्रकार के प्राणियों को देख कर और एक ही प्रकार के प्राणियों की भी नाना अवस्थाएँ देख कर इनके कारण भूत कर्म की कल्पना कर सकते हैं ।

भाइयो ! कर्म सदैव एक से नहीं रहते । कुछ दिन पहले मैंने बतलाया था कि प्रत्येक कर्म की आत्मा के साथ बँधे रहने की एक निश्चित अवधि होती है । उस अवधि तक ही कर्म आत्मा के साथ रहते हैं । अवधि पूर्ण होने पर उनका उदय होकर फल देकर वे अलग हो जाते हैं । अतएव जिनके शुभ कर्मों का उदय है, उन्हें भी निश्चिन्त होकर बैठना नहीं चाहिए । मोतियों के गोखरू पहन कर आने वाली वहिन को भी हम इसीलिए उपदेश देते हैं कि दया पालो और धर्म करो । अगर वह घर में ही बैठी-बैठी मौज करे और सोचे कि साधु तो यों ही कहते रहते हैं । मेरे पास समस्त सुख के साधन मौजूद हैं । मुझे धर्म-पुण्य का आचरण करके क्या करना है ? तो जब तक उसके पूर्वकृत पुण्य का उदय रहेगा तब तक तो कुछ नहीं, आगे चल कर-आगामी भव में-उसकी ऐसी स्थिति हो जायगी कि उसे चिरमियों के भी गोखरू नसीब नहीं होंगे ।

भाई ! क्यों असावधान होकर बैठे हो ? निश्चिन्त होकर बैठे रहने से कैसे काम चलेगा ? जो तैयारी करनी हो सो जल्दी कर लो । टिकिट कटने ही वाला है । कब कट जायगा, कोई भरोसा नहीं है । पहले गुणस्थान वाला, तीव्र मिथ्यात्वोदय वाला तो कभी मानने वाला नहीं है । उसे धर्म की वार्त्ता रुचिकर नहीं होती ! वह शास्त्र की बात सुन कर भी विपरीत समझता और विपरीत

ही परिणामाता है । कर्मों की गति अति गहन है ।

अगर आप तीर्थङ्कर भगवान् के उपदेश को सुन कर उस पर श्रद्धा रखते हैं, भगवान् की वाणी के अनुसार चलते हैं या कम से कम चलने की भावना रखते हैं तो संभ्रमा जायगा कि आप सम्यग्दृष्टि हैं और आपने पहली श्रेणी को पार कर लिया है । पहली श्रेणी जिन्होंने उन्तीर्ण कर ली है, उन्हें भी आगे बढ़ना है । भगवान् के द्वारा प्ररूपित मार्ग पर और अग्रसर होना है । इसीलिए हम उपदेश करते हैं:—

आजा, आज्ञा ये मार्ग अच्छा है "टेर॥

भगवान् ने भाषा गणधर गूँथा,
जो जो भाव सब सच्चा है ।

देखो त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ भगवान् ने जो फर्माया है और जो गणधर महागज ने शब्द रूप में गूँथा है, वह आगम सच्चा है । उसका शब्द-शब्द सच्चा है । ऐसे परमज्ञानी, परहित के अभिलाषी लोकोत्तर महापुरुष कदापि मिथ्या कथन नहीं कर सकते । शास्त्रों में दया, दान, क्षमा, शील, सन्तोष, ब्रह्मचर्य, सत्य आदि का उपदेश दिया गया है । यह सब पवित्र भावनाएँ हैं । उपकारी सद्गुण हैं । सभी अच्छी बातें हैं । अतएव भगवान् की वाणी पर श्रद्धा करो, अनुरक्ति रखो, तदनुसार चलने की शक्ति प्राप्त करके चलो ।

पापी मनुष्य, जिसके मिथ्यात्व का उदय है, सच्ची बात को विपरीत ही मानता है । वह अपनी मान्यता के अनुसार ही

चलता है। जिनकी मान्यता ही दूषित होनी है, उनका आचार भी दूषित होता है। ऐसे लोग किसी भी दुर्व्यसन में फँस जाते हैं। मांस खाना और मदिरा का पान करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ! झूठी गवाही देना, बात-बात में झूठ बोलना, चोरी करना, परस्त्री को ओर ताकना घोर से घोर दुष्कर्म कर, डालना उनके बाये हाथ का खेल है। ऐसे लोग नरक में जाने वाले हैं। जो लुच्चाई पर उतरा है, उसे पार्ताल में उतरना पड़ेगा।

अरे जीव, क्यों इधर-उधर भटकता है ? क्यों अपनी आत्मा को कण्टो का पात्र बनाता है ? सद्गुरु की शरण में क्यों नहीं जाता ? सद्गुरु की सीख सुन और मान। पहली श्रेणी को लाघ जा।

परन्तु यह उपदेश उन्हीं को लगता है, जो ऊँची श्रेणी पर चढ़ने वाला है।

वीतराग के वचन में, कूड़ नहीं लवलेश।

जिनकी भवस्थिति पक गई, उनको यह उपदेश ॥

भाइयो ! जिन महापुरुषों ने राग और द्वेष का पूर्ण रूप से, समूल नाश कर दिया है, उन्हें निश्चय ही केवलज्ञान की प्राप्ति होती है। राग और द्वेष मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं। जिनके मोहनीय कर्म का क्षय हो गया है, उन्हें अन्तर्मुहूर्त्त में ही केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो राग-द्वेष को जीतकर पूर्ण वीतरागदशा को प्राप्त कर चुके हैं और, अज्ञान का निवारण करके सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अवस्था प्राप्त कर

चुके हैं, उन्हें सम्पूर्ण सत्य की उपलब्धि हो गई है। वे पूरी तरह निष्काम और निस्वार्थ हो गये हैं। वे कृतकृत्य परमात्मा हैं। उनकी वाणी में असत्य का लेश मात्र भी नहीं हो सकता। यह बात आप अपने अनुभव से भी समझ सकते हैं और शास्त्रों के शब्दों से भी समझ सकते हैं। कहा भी है

सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं, हेतुभिर्नैव हन्यते ।

आज्ञासिद्धं तु तद् ग्राह्यं, नान्यथावादिनो जिनाः ॥

जिनेन्द्र भगवान् ने जिस सूक्ष्म तत्त्व की प्ररूपणा की है, उसमें तर्क या किसी भी हेतु अथवा युक्ति से बाधा आ ही नहीं सकती। अतएव भगवान् के द्वारा उपदिष्ट होने के कारण ही उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आचार्य अन्त में कहते हैं—सौ बातों की एक बात यही है कि 'नान्यथावादिनो जिनाः', अर्थात् जिनेन्द्र देव कदापि अन्यथा भाषी नहीं होते। उनकी वाणी में, तीन काल में भी, कोई बाधा नहीं आ सकती। शास्त्र में भी कहा है:—

तमेव सच्चं नीसकं, जं जिरोहि पवेइयं ॥

—श्रीमदाचारांग सूत्र ।

हे भव्य ! वही सत्य और असदिग्ध है, जिनों ने जो फर्माया है।

इस प्रकार की सुदृढ श्रद्धा प्रत्येक विचारशील व्यक्ति में होनी चाहिए। जिसे ऐसी श्रद्धा प्राप्त है, वह धन्य है, वह पुण्यशाली है और उसका कल्याण होना निश्चित है। मगर 'सद्धा'

परमदुल्लहा' अर्थात् सत्य तत्त्व पर श्रद्धा होना अत्यन्त कठिन है। ससार में अधिकांश प्राणी ऐसे ही हैं, जो सच्ची श्रद्धा से रहित हैं। कई ऐसे हैं जिन्हें अनादि काल से आज तक श्रद्धा प्राप्त ही नहीं हुई और कई ऐसे भी हैं जो एक बार सच्ची श्रद्धा प्राप्त करके, मोहनीय कर्म की प्रबलता के कारण उसका वमन कर चुके हैं। कहा भी है—

जो समदृष्टि, मिथ्यात्व ग्रहे, वह सादि मिथ्यात्वी कहाता है ।
जिसने सम्यक्त्व न पाया कभी, अनादि मिथ्यात्वी कहाता है ॥

भाइयो ! जो जीव पहले सच्चे मार्ग पर आ जाय, खूब धर्म ध्यान करे, ईश्वर का भजन करे और फिर बुरी सोहवत में पड़ कर एवं मिथ्यात्वमोहनीय के उदय आ जाने पर, गलत मार्ग में चला जाय, ईश्वर और धर्म का नाम न लेवे वह सम्यग्दृष्टि से मिथ्यादृष्टि हो जाता है। वह सादि मिथ्यादृष्टि कहलाता है, क्यों कि उसके मिथ्यात्व की आदि है। ऐसा जीव सत्य मार्ग को त्याग कर और असत्य मार्ग पर आरुढ़ होकर भी परीत ससारी ही है, निश्चिन्त-रूप से उसे मोक्ष की कभी न कभी प्राप्ति होगी। उसके ससार भ्रमण की अधिक से अधिक मर्यादा अर्द्धपुद्गलपरावर्त्तन की है। फिर भी वह प्रथम गुण स्थान में ही है।

जो खीर पान कर वमन करे, शेष स्वाद रह जाता है ।
त्यो समकित से गिर एक समय छह आवली जो रह जाता है ।
मिश्र सतासत भाव रूप, श्रीखण्ड समान जो रहते है ।
तृतीय गुणस्थान की स्थिति अन्तर्मुहूर्त की कहते है ॥

उक्त विवेचन से आप पहले गुणस्थान का स्वरूप समझ गये होंगे । दूसरा गुणस्थान सास्वादन कहलाता है । दर्शनमोहनीय की तीन और चरित्रमोहनीय की अनन्तनवधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सात प्रकृतियों का उपशम होने पर आशमिकसम्यक्त्व प्राप्त होता है । यह सम्यक्त्व अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्त तक ही रहता है । इसके बाद वह नष्ट हो जाता है । सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर जीव चौथे गुणस्थान में पहुँच जाता है और जब सम्यक्त्व का नाश हो चुकता है तो प्रथम गुणस्थान में गिर जाता है । परन्तु चौथे गुणस्थान से प्रथम गुणस्थान की ओर जाता हुआ जीव दूसरे गुणस्थान में होकर जाता है । सम्यक्त्व से व्युत्पन्न हो जाने पर और मिथ्यात्व की भूमिका पर स्थिर होने से पहले--बीच की जो अवस्था होती है, उस अवस्था को सास्वादन गुणस्थान कहा गया है । जैसे खीर खाकर किसी ने वमन कर दी हो तो कुछ-कुछ मिठास-सकी जीभ पर रह जाती है और वह थोड़ी देर ही रहती है, उसी प्रकार वमन किये हुए सम्यक्त्व का कुछ आस्वाद थोड़ी देर रहता है, उसे सास्वादन गुणस्थान समझना चाहिए ।

दूसरा सास्वादन गुणस्थान गिरने का गुणस्थान है । अर्थात् चौथे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में गिरते समय ही यह गुणस्थान आता है । जब कोई जीव पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान पर चढ़ता है, उस समय सास्वादन गुणस्थान में होकर नहीं चढ़ता ।

तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान कहलाता है । मिश्र का अर्थ है--मिलाजुला । अर्थात् जिस अवस्था में सम्यक्त्व मिथ्यात्व

मिलेजुले रहते हैं, कुछ अंशों में मिथ्यात्व और कुछ अंशों में सम्यक्त्व रूप परिणाम होते हैं और दोनों मिल कर एक विलक्षण प्रकार की परिणामधारा को जन्म देते हैं, वह अवस्था मिश्रगुण-स्थान कहलाती है। कहा है:—

दहिगुडमिव वामिम्सं, पुहभावंणोव कारिदुं सक्कं ।

एव मिस्सयभावो, सम्मामिच्छत्ति णायव्वो ।।

दही और गुड़ को मिला कर एकमेक कर दिया जाय और उन्हे पृथक् न किया जा सकता हो तो उनका आस्वादन करने पर न दही का स्वाद आता है और न गुड़ का ही। दोनों से भिन्न एक तीसरे प्रकार के स्वाद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार मिश्रमोहनीय कर्म के उदय से सम्यक्त्व मिथ्यात्व रूप का जात्यन्तर परिणाम की उत्पत्ति होती है। वही तीसरा गुणस्थान है।

भाइयो ! कई लोग पहले बड़े धर्मात्मा होते हैं और फिर बड़े पापी हो जाते हैं। मैंने एक आदमी को देखा है। वह बड़ा धर्मात्मा था। फिर लालच में आकर उसने एक बच्चे को मार डाला। पकड़ा गया और जेलखाने गया। सजा काट कर आया तो ऐसा मिथ्यात्वी बन गया कि गायें खरीद-खरीद कर कसाइयों को बेचने का बन्धा करने लगा।

विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ।

ठीक ही कहा है कि एक बार जो विवेक से भ्रष्ट हो जाता है, फिर उसका संभलना बड़ा कठिन है। गिरने वाला गिरता ही चला जाता है और उसका सौमुखी पतन होता है। कोई बड़ा ही

भाग्यवान् हो तो भले बीच में रुक जाय, नहीं तो गिरने वाला अन्तिम छोर तक गिरता है ।

शास्त्रो में वर्णन है कि जीव चौथे गुणस्थान से ही नहीं गिरता, वरन् ग्यारहवें गुणस्थान तक पहुँच कर भी गिरता है और कोई-कोई तो ऐसा गिरता है कि ठेठ पहले गुणस्थान में आ पहुँचता है । तो दूसरा और तीसरा गुणस्थान पतनोन्मुख जीवों के होते हैं । दूसरे गुणस्थान वाला निश्चित रूप से पहले गुणस्थान में जाता है, जबकि तीसरे गुणस्थान वाला ऊपर भी चढ़ सकता है ।

चौथा गुणस्थान अविरतिसम्यग्दृष्टि गुणस्थान कहलाता है । अनन्तानुबन्धी कषाय के नष्ट हो जाने पर और दर्शनमोहनीय कर्म की तीन प्रकृतियों का क्षय क्षयोपशम या उपशम होने पर इस गुणस्थान की प्राप्ति होती है । इसके प्राप्त होने पर जीव की श्रद्धा-रुचि एक दम निर्मल हो जाती है । सत्य और असत्य का विवेक प्राप्त हो जाता है । सत्य को उपादेय असत्य को हेय समझने लगता है । वीतराग देव, निर्ग्रन्थ गुरु और दयामय बर्म पर उसकी श्रद्धा हो जाती है । वह सम्यक्चारित्र को उपादेय समझने लगता है । इतना हो जाने पर भी अप्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होने के कारण वह चारित्र का व्रत-प्रत्याख्यान को, अगीकार नहीं कर सकता, पाल नहीं सकता ।

जब अप्रत्याख्यानावरण कषाय हट जाता है, तब कहीं देशविरति अर्थात् श्रावकधर्म का पालन करने की योग्यता आती है । यह योग्यता आने पर जीव पाँचवें गुणस्थान में या पाँचवीं

पंक्ति में प्रवेश करता है। इस अवस्था में अप्रत्याख्यानावरण कषाय न होने के कारण देवचारित्र का तो पालन होता है, मगर प्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहनीय का उदय होने के कारण सर्वविरति को स्वीकार नहीं कर सकता।

अलवृत्ता जब आत्मा की शक्ति और अधिक प्रबल हो जाती है और वह प्रत्याख्यानावरण कषाय को भी हटा देता है, तब सर्वविरति रूप चारित्र की, सम्पूर्ण सयम की योग्यता प्राप्त होती है। यही छठा गुणस्थान कहलाता है। छठे गुणस्थान का नाम प्रमत्तमयत गुणस्थान है। इस गुणस्थान में प्रमाद का अस्तित्व बना रहता है।

सातवें गुणस्थान से लगा कर दसवें गुणस्थान तक मोहनीय कर्म की सज्जलन कषाय तथा नौ नोकषायों का उपशम या क्षय हो जाता है। बारहवें गुणस्थान के अन्त में तीन घातिया कर्मों का भी क्षय हो जाता है। तेरहवें गुणस्थान में सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस गुणस्थान वाले अरिहन्त परमात्मा के परम पुनीत पद को प्राप्त कर लेते हैं। उनमें से कोई-कोई तीर्थकर केवली होते हैं और अधिकांश सामान्य केवली होते हैं। यही अरिहन्त प्रभु जगत् का धर्म का उपदेश देते हैं।

तेरहवें गुणस्थान के पश्चात् तीनों योगों का क्रमशः निरोध हो जाने पर अयोग केवली अवस्था अर्थात् चौदहवीं श्रेणी प्राप्त होती है। इस अवस्था में भगवान् थोड़ी ही देर ठहरते हैं। पाँच ह्रस्व स्वरों को मध्यम रूप से बोलने में जितना समय लगता है, उतनी देर चौदहवें गुणस्थान में रह कर, चार अघातिया कर्मों का

समूल क्षय करके शाश्वत अवस्था-नित्य निरंजन सिद्ध पदवी प्राप्त कर लेते हैं ।

भाइयो ! आत्मा का उत्थान किस प्रकार होता है, उसके उत्कर्ष का क्रम क्या है, यह बतलाने के लिए ही मैंने गुण म्यानों की चर्चा की है । यह चर्चा सुक्षेप में है । व्याख्यान के समय तो इतनी ही चर्चा हो सकती है । यह विषय गहन है, साधारण लोगों को रूखा भी मालूम पड़ता है । मगर जिन्हे इसकी चर्चा समझ में आ जाती है, उन्हें खूब रस भी आने लगता है । इस चर्चा का आत्मा के साथ बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । आपको चाहिए कि इसे समझने का प्रयत्न करें और समझ कर आत्मा का कल्याण करें ।

इस असीम संसार-सागर में भगवान् के चरण-कमल नौका के समान हैं । अगर आपने भगवान् के चरण-कमलों का आश्रय लिया तो धीरे-धीरे आप अन्तिम स्थिति भी प्राप्त कर लेंगे । अतएव आपको सर्व प्रथम भगवान् ऋषभदेवजी की शरण में जाना चाहिए । जब आपकी अन्तरात्मा पूर्ण रूप से भ० ऋषभदेवजी पर निर्भर हो जायगी, उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर चलने को उद्यत हो जायगी तो अवश्य ही आपका निस्तार होगा ।

भगवद्भक्ति का फल अनुपम है । उससे इहलोक और परलोक में सर्वत्र सुख और शान्ति प्राप्त होती है । यद्यपि भगवद्भक्त को भी अपने किये-कर्मों का फल भोगना पड़ता है, मगर सच्चा भक्त अशुभ कर्मों को भोगते समय भी व्याकुल और विक्षिप्त नहीं होता । वह समभाव से कर्मों का फल भोगता है ।

भविष्यदत्त चरित —

देखो, भविष्यदत्त को, तिलकसुन्दरी को और पूर्वजन्म के तापस को भी अपने किये कर्मों का फल भोगना पड़ा। तापस के जीव ने तिलकपुर पाटन के निवासियों से जो बदला लिया, वह भी उनके कर्मों का फल था। इसी प्रकार प्रत्येक ससारी प्राणी अपने-अपने पुण्य-पाप को भोगता है और भोगते समय जैसी भावनाएँ करता है वैसे ही कर्म आगे के लिए बाँध लेता है।

हम साधुओं का काम घूमना है। देश-देशान्तर में घूमते-घूमते मैंने स्वयं कई प्रकार के मनुष्यों को देखा है। एक स्त्री किसी समय कमर से ऊपर सोने से लदी थी और फिर कुछ दिनों बाद उसे देखा कि वह फकीरनी हो गई है। भीख माँग-माँग कर खा रही है। पिछले दिनों आपने भारतवर्ष में अनेक उथलपुथल देखे हैं। महायुद्ध के कारण कई लोग माला-माल हो गये और कई भिखारी बन गये ! कितने ही राजाओं के राज्य चले गये। कई साधारण आदमी बड़े आदमी बन गये !

भविष्यदत्त को ही देखो ! जब उसका भाई उसे अकेला छोड़ कर, जहाज को लेकर चल दिया तो उसकी क्या स्थिति थी ? मगर पाप कर्म का उदय होने के पश्चात् उसके पुण्यकर्म का ऐसा उदय आया कि वह राजा बन गया, उसका विवाह हो गया और संसार के सभी सुख उसे प्राप्त हो गये ! वह अब तिलकसुन्दरी के साथ मौज में रहता है ! ऐसा सुख भोग रहा है कि राजाओं को भी नसीब होना कठिन है।

उसे इस प्रकार रहते कई दिन हो गये। एक बार तिलक-

मुन्दरी ने सहजभाव में भविष्यदत्त से कहा—प्रियतम ! मैं नम्रता के साथ आपका पूरा परिचय जानना चाहती हूँ ! आप अपने माता-पिता, परिवार आदि की बात बतलाइए ।

भविष्यदत्त तिलकमुन्दरी की बात सुन कर रोने लगा । यह देख तिलकमुन्दरी ने पूछा—नाथ ! आपकी आँखों में आँसू क्यों आ गये ? क्या मेरे प्रश्न से आपके हृदय को कोई चोट पहुँची है ?

भविष्यदत्त—नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ।

तिलकमुन्दरी—क्या इसमें पहले आपका कोई और विवाह हो चुका है ? और आपको पहली पत्नी का स्मरण हो आया है ?

भविष्यदत्त—ऐसी बात होती तो मैंने तुम्हें पहले ही साफ-साफ बतला दी होती । मैं छल-कपट से कभी काम नहीं लेता ।

तिलक०—तो फिर आपकी व्याकुलता का कारण क्या है ? आपकी यह स्थिति देखकर मुझे भी चिन्ता हो गई है । आपके हृदय में अगर किसी प्रकार का दुःख है तो उसमें मैं भी भागीदार होना चाहूँगी । मैं आपकी अर्धाङ्गिनी हूँ । आपके सुख को अपना सुख और आपके दुःख को अपना दुःख समझती हूँ । पतिव्रता स्त्री का यही कर्तव्य और आदर्श है । मैं ऐसी स्वार्थ-परायणा नहीं कि आपके दुःख की परवाह न करके सुख में मस्ती बनी रहूँ ! ऐसी नारी के जीवन को विकार है जो अपने मुख से मतलब रखती है और अपने पति के सुख-दुःख का विचार नहीं करती ।

भविष्यदत्त प्रिये ! मैं तुम्हें पाकर भाग्यशाली हूँ । तुम्हारी कर्तव्यपरायणता प्रशंसनीय है । पर मेरे दुःख का कोई-गभीर

कारण नहीं है। तुम्हारे प्रश्न में अतीत जीवन की स्मृतियाँ मेरे चित्त में उभर आई हैं ! मैं सब को कहने से कोई लाभ नहीं है। तुम्हें भी दुःख होगा और मुझे भी अधिक दुःख होगा।

तिलक०—पतिदेव ! अपनी अर्धाङ्गिनी से कोई भी बात छिपाना उचित नहीं है। आप मुझ पर पूर्ण विश्वास कीजिए। आपकी आज्ञा मेरी सिर आँखों पर है। आप दिल खोल कर सारी बात बतला देंगे तो इसके लिए आपको तनिक भी पश्चात्ताप नहीं करना पड़ेगा।

तिलकसुन्दरी का अतिशय आग्रह देख कर और यह सोच कर कि मैं इसे सच्ची बात न बतलाऊँगा तो न जाने इसके चित्त में कैसी-कैसी कल्पनाएँ उत्पन्न होंगी और यह अगान्ति का अनुभव करेगी, भविष्यदत्त ने आदि से लेकर अन्त तक का समस्त वृत्तांत सुना दिया।

तिलकसुन्दरी बोली—प्राणनाथ ! वे दिन चले गये। अब आपको सभी प्रकार का आनन्द प्राप्त है। यह सारा नगर आपको दहेज में मिला है। अब तो भगवान् का स्मरण कीजिए और पिछली स्मृतियों को दूर कर दीजिए। भगवान् का भजन, स्तवन और कीर्तन करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। आप जैसे पुण्य-शील पुरुष की माताजी भी दुःखी नहीं रह सकती। आपका उनसे भी मिलन होगा। मैं भी उनके दर्शन करके अपने नेत्रों को सार्थक और सुखी करूँगी। धर्म के प्रताप से सब प्रकार आनन्द ही आनन्द होगा।

सम्यग्दर्शन--दिग्दर्शन

स्तुति :

भक्तामरप्रणतमौलिमणि प्रभाणा—

मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् ।

सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुग युगादा—

वालम्बनं भवेजले पततां ज्ञानानाम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ?

प्रभो ! आपके चरणों के अनुग्रह से भव-भव में मचिन पाप-कर्मों का नाश हो जाता है । आप ही जगत् के जीवों के

लिए एक मात्र आश्रय रूप हैं । कोई मनुष्य समुद्र में डूब रहा हो और अनुभव कर रहा हो कि वस, अब जीवन समाप्त होने ही वाला है, मृत्यु की भीषण परछाई उसके सामने मौजूद हो, वह जीवन की आशाएँ त्याग चुका हो और जिंदा रहने की इच्छा होते हुए भी जिन्दा रहने का कोई मार्ग, कोई उपाय उसे न मिल रहा हो, वचा लेने के लिए देवी-देवताओं को मना रहा हो और अपने पुरखाओं का स्मरण कर रहा हो, ऐसे भीषण और नाजुक समय में कदाचित् कोई जहाज उसे अचानक दिखलाई पड़ जाय तो उसे कितनी प्रसन्नता होगी ? और जब जहाज उसके समीप आ जाय, जहाज वाले भी उसे देख लें और दया करके उसे समुद्र की तूफानी लहर से निकल कर अपने जहाज पर चढ़ा लें तो क्या उसकी प्रसन्नता का पार रहेगा ? तो जिस प्रकार समुद्र में डूबते हुए प्राणी के लिए जहाज एक मात्र आधार है, उसी प्रकार हम अनादि-अनन्त समार-सागर में फँसे हुए जीव के लिए भगवान् ऋषभदेवजी का चरणयुगल आधार है ।

भगवान् के चरणयुगल को जहाज की जो उपमा दी जाती है, वह यद्यपि पूरी सही उपमा नहीं है । क्योंकि जहाज स्वयं विनाशशील है । वह एक बार किसी को आश्रय देकर और उसके प्राणों की रक्षा करके, आगे बढ़ने पर फिर कभी तूफान में फँस सकता है, उलट सकता है और अपने आश्रित जनो को फिर निराश्रित बना सकता है । वह आप भी डूब सकता है और दूसरों को भी डूबा सकता है । मगर भगवान् के चरणयुगल का आश्रय लेने पर ऐसा कोई खतरा नहीं रहता । भगवान् के चरण एकान्त आश्रयभूत हैं, उन पावन चरणों का जिसे सहारा मिल गया,

समझ लो कि वह तिर गया । जिसने स्वच्छ हृदय से एक बार भगवान् के प्रति परिपूर्ण आस्था धारण कर ली, ससार-सागर से उसका निस्तार हो गया ।

कहा जा सकता है कि कल यह बतलाया गया था कि कोई-कोई जीव एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लेने पर भी गिर जाते हैं । चौथे गुणस्थान से च्युत होकर पहले गुणस्थान में पहुँच जाते हैं । ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि एक बार भगवान् के प्रति आस्था उत्पन्न हो जाने से जीव का निस्तार हो ही जाता है ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सम्यक्त्व प्राप्त करके भी कई जीव पतित हो जाते हैं, मगर उनका वह प्रगल्भ स्थायी नहीं होता । जैसे भवर में पड़ा हुआ मनुष्य उतगता है और डूबता है और फिर उतराता है, इसी प्रकार कोई-कोई जीव सम्यक्त्व पाकर फिर मिथ्यादृष्टि बन जाता है फिर भी एक बार सम्यक्त्व का रसास्वाद करने पर उसकी आत्मा में कुछ ऐसे अव्यक्त स्कार रह जाते हैं, जिनके कारण वह अनन्त काल तक मिथ्यादृष्टि नहीं रह सकता । समय आने पर वह निश्चित ही फिर सम्यक्त्व प्राप्त करता है और अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है । अतएव भगवान् के चरणों का आश्रय लेने से एकान्त उद्धार होता है, इस कथन में कोई अनिगयोक्ति नहीं है ।

वास्तविक बात यह है कि सम्यक्त्व और मिथ्यात्व आदि का कथन गहन है । उसे भली भाँति समझने की आवश्यकता है ।

भाइयो ! जो जीव अनादि काल से मिथ्यात्व में फँसे हुए

है, उन्हें सजी पंचेन्द्रिय पर्याय, आर्य क्षेत्र में जन्म, सद्गुरु का समागम आदि बाह्य निमित्त मिलने पर सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता आती है । जिसकी भवस्थिति परिपक्व हुई होती है सामान्यतया उसमें कुछ-कुछ सप्रभाव आने लगता है । उसके हृदय में स्वाभाविक तौर पर करुणा का संचार होने लगता है । उसमें धर्म के प्रति प्रीति और मसार के प्रति उद्वेग का भाव उत्पन्न होने लगता है । फिर काललब्धि आने पर वह जीव तीन करण करता है । जब उसे समकित रूप महामूल्यवान् रत्न हाथ लगता है ।

काललब्धि क्या चीज है, इसे भी थोड़े में मून लीजिए । आपने कभी कोई बड़ी नदी देखी होगी तो यह भी देखा होगा कि उस नदी के प्रवाह में टक्करे खाते-खाते बहुत-से पत्थर एकदम गोलमटोल और चिकने हो जाते हैं । वे ऐसे गोलकार हो जाते हैं, मनो किसी कुशल कारीगर ने उनमें गोलाई उत्पन्न कर दी हो और साथ ही चिकनापन भी ला दिया हो मगर उन पत्थरों को कोई कारीगर नदी में बैठकर गोलाकार नहीं बनाता । वे तो पानी के प्रबल प्रवाह में टक्करे भेलते-भेलते और न जाने कहाँ से बहते-बहते गोलाकार हो जाते हैं । इसी प्रकार ससारी जीव अनादि काल से एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय आदि नाना पर्यायों और योनियों में परिभ्रमण करता--करता और अकाम-निर्जरा करता--करता कभी पुण्योदय से समनस्क पंचेन्द्रिय पर्याय प्राप्त करता है । वस, इसी को काललब्धि कहते हैं । काललब्धि भी सम्यक्त्व की प्राप्ति में बाह्य कारण है ।

जब काललब्धि प्राप्त हो चुकती है तो आत्मा में तीन

प्रकार के करण अर्थात् परिणाम उत्पन्न होते हैं । उनके नाम हैं—
(१) यथाप्रवृत्तिकरण (२) अपूर्वकरण और (३) अनिवृत्तिकरण ।

जिस करण के प्रभाव से अयुक्त को छोड़ कर शेष ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि सात कर्मों की स्थिति एक कोड़ा-कोड़ी सागरोपम से भी कुछ कम रह जाती है, वह यथाप्रवृत्तिकरण कहलाता है ।

यथाप्रवृत्तिकरण करने पर आत्मा की शक्ति कुछ बढ़ती है । इसके पश्चात् जब पहले बतलाई हुई कुछ कम कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति में से भी एक मुहूर्त्त की स्थिति और भी कम हो जाती है और जब मिथ्यात्व के प्रति हेयता और सम्यक्त्व के प्रति उपादेयता का भाव उत्पन्न हो जाता है, सम्यग्ज्ञान को जीव ग्राह्य और मिथ्याज्ञान को अग्राह्य समझने लगता है, तब जीव का वह परिणाम अपूर्वकरण कहलाता है । ऐसा परिणाम उस जीव में पहले कभी नहीं हुआ था, यह एकदम-निराला और अभूतपूर्व परिणाम होता है । इस कारण शास्त्र में इसे अपूर्व-करण नाम दिया गया है ।

अपूर्वकरण प्राप्त कर लेने पर भी जीव को सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो जाता । सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए उसे अनिवृत्तिकरण नामक तीसरा करण करना पड़ता है । कर्मों की अपूर्वकरण करते समय जो स्थिति शेष रही थी, उसमें से भी जब एक मुहूर्त्त और कम हो जाती है, तब अनिवृत्तिकरण होता है । अनिवृत्तिकरण की प्राप्ति हो जाना ही अग्निभेद कहलाता है । अग्निभेद का मत-लब यह है कि आत्मा में राग और द्वेष की जो मजबूत गाठ

अनादिकाल से बंधी हुई होती है, वह इस कर्मा के प्राप्त होते ही खुल जाती है। अर्थात् राग-द्वेष में गिथिलता आ जाती है। वस, यह अनिवृत्तिकरण करना या ग्रन्थिभेद करना ही सम्यक्त्व को प्राप्त करना है।

सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर आत्मा में एक विलक्षण प्रकार की निर्मलता आ जाती है। सम्यग्दृष्टि जीवन की ज्योति दिव्य हो जाती है। वह हेय और उपादेय भावों का भलीभांति पृथक्करण कर लेता है।

भाइयो ! इस कथन से आप समझ गये होंगे कि जैसे पिता से पुत्र को विरासत में धन-सम्पत्ति बिना कमाये ही मिल जाती है, उसी प्रकार सम्यग्दर्शन नहीं मिल सकता। चाहे कोई सम्यग्दृष्टि का पुत्र हो, चाहे देशविरति वाले श्रावक का पुत्र हो, वह विरासत में सम्यग्दर्शन नहीं पा सकता। सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने आपको ही पुरुषार्थ करना पड़ता है।

सम्यग्दर्शन के अनेक प्रकार से अनेक-अनेक भेद किये गये हैं। उन सब का वर्णन मैं अभी नहीं करूँगा। मगर विषय चल पड़ा है तो थोड़े में कुछ कहता हूँ। सम्यक्त्व के प्रधान दो भेद हैं—निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व। निश्चय सम्यक्त्व लेने और देने की वस्तु नहीं है। न उसे कोई किसी को दे सकता है और न कोई किसी से ले ही सकता है। निश्चय सम्यग्दर्शन अखण्ड और अविकल्प आत्मा की एक आन्तरिक अनुभूति है। वह पूर्णरूप से आत्माश्रित है, निरपेक्ष है। व्यवहार सम्यग्दर्शन पराश्रित है और संविकल्प है। अठारह

दोषों से रहित, सर्वज्ञ, वीतराग अरिहन्त भगवन्त पर, पंच-महाव्रतों के तथा समितियों और गुणियों का समीचीन रूप से पालन करने वाले निर्ग्रन्थ गुरुओं पर और वीतरागप्ररूपित धर्म पर पक्की श्रद्धा होना व्यवहार सम्यक्त्व है ।

सम्यक्त्व के विषय में कुछ दिनों पहले भी एक बार कुछ बातें बतलाई जा चुकी हैं और कल भी संक्षेप में, गुणस्थानों की चर्चा करते हुए कहा गया था । मगर यह विषय ही ऐसा है कि इस पर जितना भी कहा जाय, थोड़ा है ।

भाइयो ! ससार के बहुत से मनुष्य असत्य को ही सत्य समझ बैठे हैं । कोई सत्य और असत्य दोनों को समान समझते हैं । उनमें इतना विवेक नहीं है कि वे सत्य और असत्य में भेद कर सकें । उनके लिए गुड और गोबर समान है । उन्हें ईश्वर का नाम जपना है तो जपेंगे, भले ही वह रागी हो तो भला और वीतराग हो तो भी भला । उन्हें साधु की सेवा करनी है, फिर भले ही कोई गाजा पीने वाला हो, चरस पीने वाला हो, अभक्ष्य-भक्षण करने वाला हो अथवा महाव्रत धारी हो, निर्ग्रन्थ हो ! उनके लिए सब बराबर है । उसे धर्म का नाम चाहिए, फिर भले ही वह कैसा भी क्यों न हो ! जीवहिंसा में भी वह धर्म मानता है ! ऐसी श्रेणी के लोगों को, कल बतलाया गया था कि, शास्त्र में मिश्रदृष्टि कहते हैं । असत्य धर्म को ही सत्य समझने वाले मिथ्या-दृष्टि हैं और सत्य-असत्यमय, विवेक शून्य दृष्टि मिश्रदृष्टि है । सत्य को ही सत्य समझने वाले सम्यग्दृष्टि कहलाते हैं । इसमें से आप अपना पद स्वयं चुन लीजिए ।

सम्यग्दर्शन दूसरे दृष्टिकोण से तीन प्रकार का है—क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक । क्षायिकसम्यग्दर्शन सात प्रकृतियों के क्षय से होता है और औपशमिक सात प्रकृतियों के उपगम से । जब उदय प्राप्त मिथ्यात्वमोहनीय का और अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि का क्षय हो जाता है, आगे उदय में आने वाली यही प्रकृतियाँ उपशान्त हो जाती हैं और देशघाती सम्यक्त्वमोहनीय का उदय होता है, तब क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन होता है ।

क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का एक भेद वेदकसम्यक्त्व है । क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वाला जीव सम्यक्त्वमोहनीय नामक प्रकृति के अन्तिम पुद्गल के रस का भोग कर रहा होता है, उस समय का उसका सम्यक्त्व वेदक सम्यक्त्व कहलाता है ।

क्षय और उपगम होना क्या चीज है, इनको भी समझ लेना चाहिए । क्षय का अर्थ है कर्मप्रकृति में से फल देने की शक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना । कल्पना कीजिए कि आपने किसी बरतन में पानी भरा । वह पानी मैला और गन्दला है । पानी भर कर आपने बरतन जमीन पर रख दिया । कुछ देर में पानी का मैल नीचे बैठ गया । तब आपने उसे धीरे से उठाया और ऊपर-ऊपर का स्वच्छ पानी किसी दूसरे बरतन में उडेल लिया । दूसरे बरतन में जो पानी उँडेला गया है, उसमें वह मैल फिर कभी नहीं आएगा । इसी प्रकार जो कर्म आत्मप्रदेशों से बिलकुल दूर हो गया है, उसका क्षय होना कहलाता है ।

उपगम का मतलब शान्त होना है । प्रवृत्त उदाहरण में

गदले पानी का मैल नीचे जमा हुआ है और ऊपर साफ-स्वच्छ पानी है। यह उपशम अवस्था है। इस अवस्था में भी पानी में स्वच्छता तो आ जाती है, मगर दबी हुई मलीनता भी रहती है। उस बरतन में जरा-सी ठोकर लग जाय और वह हिल जाय तो फिर वह मैल सारे पानी में फैल जायगा और पानी फिर ज्यों का त्यों गदला हो जायगा। इसी प्रकार कभी-कभी मिथ्यात्वमोहनीय आदि सात प्रकृतियों को जीव उपगान्त कर देता है--दवा देता है, किन्तु अन्तर्मुहूर्त्त के बाद वे फिर उभर आती हैं, जब उन प्रकृतियों का उपशम हो जाता है तो सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाता है और जब उन प्रकृतियों का उदय होता है तो सम्यक्त्व चला जाता है। इसी कारण औपशमिक सम्यक्त्व सिर्फ अन्तर्मुहूर्त्त काल तक ही ठहरता है। क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होने पर यह खतरा नहीं रहता। क्षायिक सम्यक्त्व एक बार उत्पन्न होकर फिर कभी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वह सम्यक्त्व की बाधक प्रकृतियों के समूल नष्ट होने पर उत्पन्न होता है। ऐसा जीव, जिसने क्षायिकसम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया है, तीन-चार भव करके ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कल्पना कीजिए, किसी जीव ने सम्यक्त्व प्राप्त होने से पहले युगलिया की आयु बांध ली। फिर उसे क्षायिकसमकित प्राप्त हो गया। एक बार बंधा हुआ आयुकर्म छूटता नहीं है। अतएव जीव युगलिया के रूप में उत्पन्न होगा। इस प्रकार दो जन्म हो गये। तीसरे भव में वह देवलोक में उत्पन्न होगा और फिर चौथा भव मनुष्य का धारण करके मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ऐसी अवस्था कभी-कभी ही होती है। आम तौर पर तो क्षायिक सम्यग्दृष्टि तीसरे भव में मोक्ष पा लेता है। यह क्षायिक सम्यक्त्व की विशेष महिमा है!

सम्यक्त्व प्राप्त हो जाने पर यो तो ज्ञान सम्यग्ज्ञान हो ही जाता है, किन्तु सम्यग्दृष्टि को चाहिए कि वह अपने ज्ञान की वृद्धि करता रहे । बिना विशेष ज्ञान प्राप्त किये प्रयोजन की पूरी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि ससार में नाना मत-मतान्तर हैं, जुदा-जुदा दृष्टिकोण हैं । अतएव विशेष बोध के बिना वे समझ में नहीं आते ।

आपाढ़ का महीना लगने में पहले तो गाँव में जाने की पगडंडी जल्दी मिल जाती है, किन्तु आवण और भाद्रपद महीनों में, जबकि वर्षा हो जाती है और घास उग आता है, पगडंडी के निशान मिट जाते हैं और रास्ता पाना कठिन हो जाता है । इसी तरह ससार में वैशुमार मत-पंथ उग पड़े हैं और उन सबके शास्त्र भी तरह-तरह के तथा परस्पर विरोधी हैं । अतएव साधारण आदमी को यह समझना कठिन हो जाता है कि सच्चा रास्ता यह है या वह है ? या कौनसा है ?

ऐसे भी ग्रंथ मौजूद हैं जो बतलाते हैं कि मास और मदिरा का सेवन करने में धर्म नहीं है और ऐसे भी ग्रंथ मिल सकते हैं जो इनके सेवन में धर्म बतलाते हैं । कई लोग मास को महाप्रसाद मानते हैं । कही-कही देवीजी का महाप्रसाद बड़ी श्रद्धा-भक्ति के साथ खाया जाता है ! यही सब घास का उगना है । यह घास बहुत उग गया है पगडंडी बिगड़ गई है । सत् शास्त्र समझ में आना बहुत मुश्किल है । जिधर जाओ उधर ही ग्रंथों में चक्कर है ।

उन ग्रंथों में कुछ बातें तो अच्छी लिख दी गई हैं, जैसे

झूठ न बोलना, चोरी न करना, परस्त्री को माता समझना आदि और गेहुआ में ककर भर दिये हैं कि देवीजी को भेट चढ़ाने के लिए जानवरों का घात किया जाय तो कोई हानि नहीं है ! कोई पाप नहीं है ! कोई जानवरों को मार-काट रहा है या आग में जला रहा है तो वह भी धर्म समझा जाता है ! लोग समझते हैं कि मारा हुआ वकरा हमें वहिष्ठ में पहुँचा देगा ! जैसे गेहुआ में ककर मिला दिये हो, वही प्रकार ग्रथों में अच्छी-अच्छी बातों के साथ बुरी बातें ठूँस दी गई हैं । साधारण ज्ञान वाला आदमी उन्हें कैसी समझ सकता है !

एक साहूकार की लड़की का विवाह हुआ । वर्ष, दो वर्ष व्यतीत होने पर वह गर्भवती हुई । लड़की जब गर्भवती होती है तो कही-कही सासरे में और पीहर में भी गीत गाये जाते हैं । कुछ दिनों बाद लड़की के पिता ने उसके सासरे वालों को, भेट देने के लिए सामान तैयार किया । पिता ने विचार किया-आज मैं जीवित हूँ तो अपनी बेटी को मन चाही भेट दे रहा हूँ । मगर मौत का क्या भरोसा है ? वह किसी समय भी आ सकता है । अगर मैं जल्दी मर गया तो मेरे पीछे कौन उसे भेट देगा ? और लड़की के पति की भी जिन्दगी का क्या ठिकाना है ! वह भी कभी न कभी विधवा तो होगी ही । तो इन वस्त्रों के साथ विधवा की भी एक पोशाक क्यों न भेज दूँ ? आगे-पीछे कभी न कभी तो भेजनी ही पड़ेगी ! तो फिर अपनी मौजूदगी में, अपनी पसन्दगी का वेष भेज देने में ही दूरदर्शिता है !

इस प्रकार सोच कर उस सेठ ने लगभग पचास हजार के वस्त्रों और आभूषणों के साथ विधवा के योग्य एक पोशाक

भी रख दी । उसने लम्बी काँचली, काला ओढ़ना और काला लहंगा-घाघरा भेज दिया ।

सामान लडकी के सासरे पहुँचाने के लिए साहूकार स्वयं गँया । उस सामान को देखने के लिए पञ्च इकट्ठे हुए । उन्होंने सब थाल देखते-देखते अन्त में काले कपड़े वाला थाल देखा तो साहूकार से पूछा—आपने यह वेष क्यों रक्खा है ? साहूकार ने कहा—सुनिये साहब ! आज तो मैं जिन्दा हूँ और कल शायद नहीं रहूँ । फिर कौन क्या करेगा ? यह तो जानते ही है कि बेटी कभी न कभी विधवा होगी । फिर दूरदर्शिता से ही काम क्यों न लिया जाय ? यह सोच कर एक वेष यह भी रख दिया है !

भाइयो ! उस सेठ ने वह वेष रख कर पचास हजार पर पानी फेर दिया ! सब पञ्च उसकी बात सुन कर उसकी मूर्खता पर आश्चर्य करने लगे । सब ने उसे बुरी तरह धिक्कारा !

भाइयो ! कई शास्त्र ऐसे ही बने हुए हैं । वे उपदेश करते हैं कि सत्य ही बोलना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर कभी ब्राह्मण को लाभ होता हो तो झूठ बोल देने में भी हानि नहीं है :—

ब्राह्मणार्थेऽनृतं ब्रूयात् ।

ब्राह्मण के फायदे के लिए झूठ बोल दे ।

यह सब पचास हजार के माल के साथ लम्बी काचली है ! अठारह बाते अच्छी हो और एक बात बुरी हो तो सभी बातें बिगड़ जाती हैं । इन बुरी और अच्छी बातों का विवेक करने के

लिए शास्त्री को पढ़ने की आवश्यकता है । विशेष जान करने की आवश्यकता है । इसके बिना सम्यक्त्व की निर्मलता टिकना भी कठिन हो जाता है ।

अनादि काल से जीव नरक और निगोद आदि पर्यायों में भटक रहा है । नाना प्रकार के दुःखों को सहन कर रहा है । असीम पुण्य का उदय हुआ और किसी प्रकार सामग्री जुटी तो अनमोल रत्न पाया । मगर कुसंगति के फेर में पड़ कर या मिथ्या-ग्रथों का पठन करके उसे फिर गँवा दिया । ऐसे जीवों को उस मूर्ख के समान समझना चाहिए जो पाये हुए चिन्तामणि को समुद्र में फेंक देता है !

भाइयो ! यह संसार मोह रूपी महामहिम महीपति का कारागार है ! अधिकांश प्राणी इसी कारागार में आबद्ध होकर कराल कण्ठ भुगत रहे हैं ! इस कारागार का पहरेदार अज्ञान है-यह राग और द्वेष के दो मजबूत किन्नाड़ों से युक्त है । मिथ्यात्व का ताला लगा हुआ है । इसमें से सम्यक्त्व रूपी रत्न को निकाल कर लाना है ! कितना कठिन है यह काम ? मगर जिन्होंने इस कठिन काम को भी कर डाला है--सम्यक्त्व जिन्हे प्राप्त हो गया है, उनके पुण्य की कोई सीमा नहीं है ! ऐसा पुण्यशाली बनकर फिर पुण्यहीन मत बनना । फिर ज्यों के त्यों दीन हीन बनोगे तो फिर चौरासी के चक्कर में पड़ोगे ।

आचारांग में एक दृष्यन्त है । किसी जगह एक सरोवर था और उसमें कच्छ-मच्छ रहते थे । वह सरोवर कमल के पत्तों से और दूसरे प्रकार की वनस्पतियों से आच्छादित हो रहा था ।

सर्वत्र काँई छायी हुई थी। उसमे का कोई जलचर जीव आकाश की ओर नहीं देख सकता था।

एक बार शरदपूर्णिमा आई। उस दिन अचानक खूब तेजी से आधी चली। एक जगह पानी पर से पत्ते हटे और काँई भी दूर हुई। छेद सा हो गया। घूमता-घूमता एक कछुवा उस छेद के पास पहुँचा। उसने अपनी गर्दन बाहर निकाली। जिन्दगी मे पहली बार उसे चन्द्रमा दिखाई दिया। चन्द्रमा तो हम लोग कहते हैं। कछुवा वेचारा क्या जाने कि यह चन्द्रमा है, इसे सुधा-कर कहते हैं और यह कवियों की भावना से अमृत-रस भर देता है, काव्यकारों की कल्पना को जगा देता है। उसे नक्षत्रों के बीच चमकते हुए चन्द्रमा को देख कर प्रसन्नता हुई और आश्चर्य भी हुआ। उसका मन प्रफुल्लित हो गया। आप सदा चन्द्रमा को देखते हैं और इस कारण आपको उसके प्रति इतना आकर्षण नहीं है, परन्तु कल्पना कीजिए-कि जिस प्राणी ने जीवन मे पहली बार चन्द्रमा को देखा हा, उसे वह कितना आमोदजनक, कितना मनोहर, सुन्दर और प्रिय न लग होगा? कछुवे ने चन्द्रमा की अनुपम छटा देख कर सोचा यह अनोखी और अद्भुत सुन्दर चीज मैं अपने कुटुम्बियों को भी तो दिखला दूँ !

कछुवा अपने कुटुम्बियों के पास दौड़ा। उनसे कहा—चलो मेरे साथ, तुम्हे आज का अपूर्व दृश्य दिखलाता हूँ। सब कुटुम्बी उसके साथ आये। परन्तु उस समय तक वह छेद बन्द हो चुका था, काँई फिर छा गई थी, पत्ते ने पानी को पहले की तरह ही ढँक लिया था।

कुटुम्बी बोले—गपोडी गव कही के । कहाँ है तुम्हारा अपूर्व दृश्य ! झूठ बोल कर धोखा देते हो ?

कछुवे ने बहुत सफाई दी, मगर उन्हें विश्वास नहीं आया । उसने कहा—मैंने इतनी मुन्दर छटा देखी थी कि कह नहीं सकता ! मगर अब वह छेद ही बन्द हो गया है तो मैं क्या करूँ ।

यही बात सम्यक्त्व के विषय में भी कही जा सकती है । सम्यक्त्व, चन्द्रमा के समान जीतलता देने वाला है, अज्ञान-अन्धकार को नष्ट करने वाला है, आत्मा में अपूर्व आह्लाद उत्पन्न करने वाला है और अमृत-रस से परिपूर्ण है । उसे प्राकर खोना मत । मोह-माया में उलझोगे तो उसे खो बैठोगे । धर्म को छोड़ कर अधर्म के पथ पर चला जाना हितकर नहीं है ।

सम्यक्त्व की महिमा अपार है । संसार-सागर में डूबने वालों के लिए यही महान् अवलम्बन है । सम्यक्त्व प्राप्त होने पर ही भगवान् के चरणों का आश्रय प्राप्त होता है । आज सम्यक्त्व के सम्बन्ध में थोड़ा-सा जो विवेचन किया है, उस पर विचार करो और उसके वास्तविक स्वरूप को समझने का यत्न करो ।

इस विवेचन ने उस शका का समाधान हो जाना चाहिए कि जो एक बार भगवान् के चरणों का अवलम्बन ले लेता है, उसका निस्तार कैसे हो जाता है । उपशमममक्ति प्राप्त होने पर यद्यपि वह अन्तर्मुहूर्त तक टहर कर ही चला जाता है, मगर आत्मा में कुछ ऐसे विलक्षण संस्कार छोड़ जाता है कि उस आत्मा का, एक नियत काल मर्यादा में, अवश्य ही कल्याण होता है । इसी अपेक्षा से यह कहा गया था कि भगवान् ऋषभदेवजी

के चरणों का सहारा लेने वाले का निस्तार हुए बिना नहीं रह सकता ।

भविष्यदत्त-चरित—

भविष्यदत्त के भाग्य के आड़े आने वाले कुछ पत्ते हट गये तो उसे सुख की प्राप्ति हो गई । अचानक आई हुई समस्त कठिनाइयाँ उसी प्रकार दूर हो गई जैसे आधी आने पर मेघ हट जाते हैं ।

तिलक मुन्दरी कहती है—नाथ ! आपके सुख में सहायक बनने में ही मेरी कृतार्थता है । कदाचित् सुख में सहायक न बनूँ तो कम से कम बाधक तो बनना ही नहीं चाहती । अतएव जिस प्रकार आपके चित्त को सुख और सन्तोष हो, वैसा ही कीजिए अगर आप माताजी से मिलना चाहते हैं तो इसमें हानि ही क्या है ? बल्कि यह तो उचित और आवश्यक भी है । माता का पुत्र के प्रति और उसमें भी इकलौते पुत्र के प्रति जो स्नेह होता है, उसकी समता नहीं हो सकती । वह अनुपम है । उस स्नेह का समुचित प्रतिदान देना, योग्य पुत्र का कर्तव्य है ।

प्रियतम ! मुझे आप अपनी इच्छापूर्ति में बाधक मत समझिए । बल्कि आपकी माता अब मेरी भी माता ही है । जिन्होंने आपको जन्म देकर मुझे महान् सौभाग्य प्रदान किया है, उनका मुझे पर भी कम उपकार नहीं है । उनकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है । मैं अपनी माता के प्यार से वचित होकर उन माता का प्यार पाना चाहती हूँ । यह सारा शहर अनुपम है और आपको दहेज में मिला है । यह भंडार भरे पड़े हैं । इसमें से

जो आप लेना चाहे ले लीजिए । फिर अपने माता-पिता में मिलिये । मैं भी उनके दर्शन करके भाग्य को धन्य समझूँगी ।

यह कह कर तिलकसुन्दरी ने भंडार खोल दिया । भंडार ऐसी बहुमूल्य वस्तुओं से भरा हुआ था कि न पूछिए बात ! ऐसा जान पड़ता था कि स्वर्ग का सारा वैभव किमी ने लाकर इसी भंडार में भर दिया है । रत्नों के मुन्दर-मुन्दर पलग, सोने की थालियाँ, रत्न जडित सिंहासन, हीरे-पत्थर जड़े हुए जरी के चिन्कते हुए वस्त्र और मोतियों के वन्दनवार ! विविध प्रकार के अनमोल आभूषण ! सभी कुछ दिखलाती हुई तिलकमुन्दरी कहने लगी-यह सब आपके सामने पड़ा है । सभी कुछ आपका है । इसमें से जा जो आपको अच्छा लगे, ले लीजिए ।

भविष्यदत्त ने कहा--मैं अपनी पसन्दगी की चीजें ले लूँ और तुम अपनी पसन्दगी की चीजें यही छोड़ चलोगी ?

तिलकसुन्दरी ने मुस्करा कर कहा-मेरी पसन्दगी की अनूठी चीज एक ही थी और वह मैं पहले ही ले चुकी हूँ ।

भविष्यदत्त—वह अनूठी चीज कौन सी थी ?

तिलक०—वह चीज थी इस विंगल भंडार का स्वामी ! मैंने भंडार के स्वामी को ही ले लिया है । मुझे उसी में सन्तोष है । उससे अधिक सुखद मेरे लिए और कोई वस्तु नहीं हो सकती । उसे पाकर मैं सभी कुछ पा चुकी हूँ ।

भविष्यदत्त, तिलकसुन्दरी के स्नेहपूर्ण आशय को समझ गया । उसके चेहरे पर प्रसन्नता की मुस्कराहट दौड़ गई ।

बहिनो ! तिलकमुन्दरी के कथन मे बहुत गूढ भाव छिपा है और उसे यदि तुम भलीभांति समझ जाओ और अपनी वृत्ति को भी वैसा ही बना लो तो तुम्हारी जिंदगी बहुत सुखमय बन जायगी ।

महिला-समाज की आभूषण-प्रियता को कौन नहीं जानता ? बहिनो को गहनों से इतना प्रेम है कि कई बहिनें गहनों के लोभ मे पड कर अपने जीवन को भी बेच देती हैं और कई अपने जीवन को कटकमय बना लेती हैं ! सासू-बहू और देवरानी-जिठानी मे अकसर गहनों के लिए ही क्लेश होता है और जहाँ क्लेश बना रहता है वहाँ परिवारिक जीवन अत्यन्त अशान्त और व्याकुल हो जाता है ! मगर विवेकशालिनी महिला जेवर या वस्त्र आदि किसी भी वस्तु के लिए अपने परिवार मे रार-तकरार नहीं उत्पन्न करती । वह समझती है कि मेरा असली सौभाग्य मेरे पति ही हैं । पति का स्नेह प्राप्त है तो उससे बढ कर प्राप्त करने योग्य और कौन-सी चीज हो सकती है ? पतिव्रता स्त्री पति को ही अपना आभूषण और शृंगार समझती है । उससे अपने गृहस्थिक मुख की सीमा मानती हैं । तिलमुन्दरी ऐसी ही विवेकवती स्त्री थी । उसने चतुराई के साथ यह प्रकट कर दिया कि उसके लिए सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु पति है । पति के सामने ससार का सारा वैभव नगण्य है, तुच्छ है !

यह भावना कितनी ऊँची है ! बहिनो, इसे समझो और गहनों के प्रति तुम्हारे हृदय मे जो आकर्षण है, उसे कम करो । गहनों के बदले सद्गुणों को अपनाओ । सद्गुणों से अपने आपको विभूषित करो । ये जड आभूषण तुम्हारे सौन्दर्य को कभी विकृत

करने वाले भी है और सद्गुणों के आभूषण बाह्य एवं आन्तरिक सौन्दर्य को विकसित करने वाले हैं ! सद्गुण रूयी आभूषणों से तुम्हारी आत्मा भी उद्भासित हो उठेगी । परलोक तो मुघरेगा ही, पर इहलोक भी स्वर्ग बन जायगा ! सद्गुणों की बदौलत तुम्हारे परिवार में आनन्द ही आनन्द व्याप्त हो जायगा । ऐसा आनन्द आभूषणों से कदापि नसीब नहीं हो सकता । अतएव वहिनी ! समझो, सोचो, विचारो और गहनो की अत्यधिक समता को कम करके सद्गुणों की ओर ध्यान दो ।

भविष्यदत्त को उस भंडार की जो-जो वस्तुएँ अच्छी लगी वह सब उसने छूँट ली । उनमें हजारों वस्तुएँ थी और सभी मूल्यवान् एवं मारयुक्त थी । दोनों ने मिल कर हस्तिनापुर के लिए रवाना होने की तैयारी की । सामान लेकर वे दोनों समुद्र के किनारे गये । वहाँ एक तम्बू तान लिया और किसी जहाज के आने की प्रतीक्षा करने लगे ।

भाइयो ! ससार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो वम्बूल वोकर आम खाना चाहते हैं । भला ऐसा कभी हो सकता है ? विषपान करके चिरंजीवन की अभिलाषा करना घोर मूर्खता नहीं तो क्या है ? इसी प्रकार पाप करके सुखी बनने की अभिलाषा भी मूर्खतापूर्ण ही कही जा सकती है । जो लोग पापाचार करके मुख पाने की इच्छा रखते हैं, वे अपनी आत्मा को ही धोखा दे रहे हैं । जानबूझ कर अपने भविष्य को विगाड़ना दूरदर्शी और विवेकवान् पुरुषों का काम नहीं है । किन्तु कभी-कभी मनुष्य ऐसा क्षुद्रदृष्टि बन जाता है कि वह सिर्फ वर्त्तमान को देखता है और आने वाले विराट भविष्य की उपेक्षा कर देता है । इसका परिणाम

कभी-कभी बहुत जल्दी मिल जाता है, कभी-कभी देर से परन्तु इसी जीवन में भोगना पड़ता है और कभी आगामी जीवन में भी भुगतना पड़ता है ।

इस कथन की साक्षी वन्धुदत्त है । वन्धुदत्त ने द्वेष और लोभ से प्रेरित होकर अपने भाई के साथ अनीतिपूर्ण व्यवहार किया । इससे उसके भाई का तो कोई विगाड नहीं हुआ, पर उसे अपने कर्म का फल आप ही भोगना पड़ा ।

वन्धुदत्त भविष्यदत्त को अकेला छोड़ कर चलता बना था । वह अपनी सफलता से प्रसन्न होता हुआ आगे बढ़ा । चलते-चलते, अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचा, । वहाँ उसने बड़े परिमाण में व्यापार किया और खूब मुनाफा पाया । उसके साथ गये हुए दूसरे व्यापारियों ने भी अपनी-अपनी वृत्ति के अनुसार द्रव्योपार्जन किया ।

व्यापार कर चुकने पर वन्धुदत्त अपने साथियों के साथ हस्तिनापुर की ओर रवाना हुआ । चलते-चलते, जहाज चलाने वालों के नायक को समुद्र में कुछ डाकू आते दिखाई दिये । उन्हें देखकर नायक ने सब को चेतावनी दे दी—आप सब लोग सावधान हो जाइए । समुद्री डाकू डवग आ रहे हैं और अपने जहाज पर हमला करने वाले हैं ।' इसके बाद खतरे की घण्टी बजा दी गई और सब लुटने के लिए तैयार हो गए ।

यह विपत्तिमय स्थिति देख कर वन्धुदत्त के साथी व्यापारी साहसहीन हो गये, बबरा उठे और कहने लगे—हे भगवान् हम कैसी आफत में पड़ गये ! यहाँ से कहीं भाग कर भी तो नहीं

जा सकते । हाय, हमारा वन भी जायगा और प्राण भी जाएंगे । अरे, किसी तरह प्राण बच जाएँ तो भी गनीमत ! समझ लेंगे कि यही बहुत कुछ पा लिया । न जाने किस बुरी टेम में परदेश के लिए रवाना हुए थे । हाय, दुर्बुद्धि सूभी और घर का धन्धा छोड़ कर परदेश चल पड़े । अब वह भी गया और यह भी गया । धोबी का कुत्ता घर का रहा न घाट का ।

भाइयो ! आपने एक कुत्ते की कहानी सुनी है ? नदी के पुल पर होकर एक कुत्ता जा रहा था । उसके मुँह में आधी रोटी थी । कहीं से मिल गई थी और उसे मुँह में दबाये वह पुल को पार कर रहा था । अचानक उसकी दृष्टि पुल के नीचे भरे हुए पानी की ओर गई । उसे अपनी परछाई दिखाई दी । मूर्ख कुत्ते ने यह तो समझा नहीं कि यह मेरी परछाई है, वह समझा कि नीचे कोई दूसरा कुत्ता है और उसके मुँह में भी रोटी है । कुत्ते का पारस्परिक द्वेष तो प्रसिद्ध ही है । वह अपने सजातीय को कभी सहन नहीं करता । फिर यहाँ तो रोटी का प्रलोभन भी था । कुत्ते ने सोचा-अगर मैं उसकी आधी रोटी छीन लूँगा तो मेरे पास पूरी रोटी हो जायगी । यह सोचकर कुत्ता जोर से भौंक कर पानी में कूद पड़ा । भौंकते ही उसके मुँह की रोटी पानी में जा गिरी और वह स्वयं पानी में गिरकर पछताने लगा । किसी ने कहा है -

आधी छोड़ एक को पावे,

आधी रहे न पूरी पावे,

हाँ, तो वे व्यापारी सोचने लगे कि हमने अपने घर रहकर

थोड़े में ही सन्तोष कर लिया होता तो आज प्राण गँवाने का प्रसंग उपस्थित न होता ।

व्यापारियों की यह स्थिति देखकर बन्धुदत्त ने कहा—
साथियों ! घबराओ मत और हल्ला गुल्ला भी बन्द करो । जो होना होगा सो होगा ।

इतने में डाकू समीप आगये और बन्धुदत्त के जहाज में कूद पड़े । उन्होंने सब को लूट लिया । सब के कपड़े उतरवा लिये, यहाँ तक सब को नगा कर दिया ! डाकू फुर्ती के साथ आये लूट-मार करके फुर्ती के साथ ही चलते बने ।

उनके चले जाने पर सब व्यापारी कहने लगे—कवर साहब हम तो बुरी तरह मारे गये । आपकी बदौलत हम कङ्गाल हो गये ! इस प्रकार कह कर कई व्यापारी रोने लगे । कइयो ने कहा—इस पापी के साथ आने का नतीजा भोगना पडा ! कोई बोला—जब इसने अपने भाई भविष्यदत्त के साथ धोखा किया तभी हमने समझ लिया था कि इसने अपने भविष्य के लिए काँटे बो लिये हैं । इस प्रकार सभी लोग बन्धुदत्त को जली-कटी सुनाने लगे । हालांकि इस घटना में बन्धुदत्त का कोई प्रत्यक्ष हाथ नहीं था, फिर भी लोग समझते थे कि यह सब इसी के पाप का फल है । कहावत है—एक पापी नाव को मँझधार में ले डूबता है ! बन्धुदत्त के व्यापारी उसे बुरी तरह कोसने लगे ।

आखिर जहाज चला और चलते-चलते वही आ पहुँचा, जहाँ भविष्यदत्त अपनी जहाज की प्रतीक्षा करता हुआ बैठा था । जहाज के पाँच सौ वरिष्क भूखे प्यासे नीचे उतरे । जंगल में इधर-

उधर फलों की तलाश करने चल पड़े । कोई किधर और कोई किधर निकल पड़ा ।

भाइयो ! वास्तव में यह सब पाप का फल है । जब आप दूसरे का बुरा चाहेंगे और बुरा करेंगे तो आपका भला कैसे हो सकता है ? अतएव अगर अपना भला चाहते हो तो दूसरों का भला चाहो । हराम का माल खाने की इच्छा मत करो और धर्म की सम्पत्ति भी हड़पने की इच्छा न रखो । गरीबों को मत सताओ क्योंकि—

गरीब को मत सता, गरीब रो देगा ।

गरीब की आह लगी तो जड़ मूल से खो देगा ॥

भाइयो ! गरीबों पर अत्याचार मत करो । निरपराध को कभी न सताओ । अभी तुम समझते हो कि हम शक्तिशाली हैं, साधन सम्पन्न हैं और इसी घमण्ड में आकर गरीब को कुचलते हो, किन्तु गरीब का दांव लगेगा तो क्या करोगे ?

मिट्टी कहे कुंभार से, तू मत खोदे मोय ।

एक दिन ऐसा आयगा, दबोच लूंगी तोय ॥

लकड़ी कहे सुथार से, तू मत काटे मोय ।

एक दिन ऐसा होयगा, फूँक चलूंगी तोय ॥

इसलिए किसी को असहाय और गरीब समझकर सताना उचित नहीं है ।

जो सताएगा किसी को, वह सताया जायगा ।

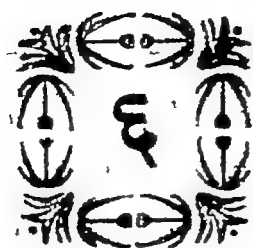
जो बीज जैसा बोयगा, वह फल भी वैसा पायगा ॥

अगर इतिहास की ओर दृष्टि डालोगे तो इस कथन की सचाई के लिए अनगिनत प्रमाण आपको अनायास ही मिल जाएंगे । रूस की जारगाही का इतिहास देखो, यूरोप के किसी राष्ट्र का इतिहास देखो । जब किसी ने गरीबों को सताया तो उसे बुरी तरह बदला चुकाना पड़ा । भारत में भी गरीबों के दुःख बढ़ रहे हैं । अमीर लोग अन्न की और वस्त्र की कमी के कारण अनुचित लाभ उठा रहे हैं और गरीब बेचारे बुरी तरह पिसे जा रहे हैं । आज वे साधनहीन हैं और अमीर उन पर मन चाहा अत्याचार कर सकते हैं । मगर हे अमीरो ! कान खोल कर सुन लो । तुम्हें अत्याचार का फल भोगना पड़ेगा, भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा । भारत में क्रान्ति आई है । वह ऊपरी सिरे से आई है । अपने स्वार्थ में मस्त रहने वाले और गरीब प्रजा के घोर परिश्रम पर गुलछरों उड़ाने वाले-प्रजा को दुखी देखकर भी उसकी उपेक्षा करने वाले राजाओं का राज्य चला गया ! जमींदार और जागीरदार-जो प्रजा को चूसते आ रहे थे, खत्म हो रहे हैं ! इस स्थिति को देख कर श्रीमन्तो को शीघ्र ही सबक सीख लेना चाहिए । समय अधिक नहीं है । अगर उन्होंने प्रजा की गरीबी से अनुचित लाभ उठाना न छोड़ा, अनाज और वस्त्र को दवा-दवा कर, काले बाजार में बेचना न त्यागा और गरीबों की सुख-सुविधा का विचार न किया तो अब की बार श्रीमन्तो की ही बारी है !

लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में भी कम्युनिस्टों का बल

बढता चला जाता है । परन्तु मैं समझता हूँ कि पू. जीपति अपनी अदूरदर्शिता के कारण साम्यवाद को न्यौता देकर बुला रहे हैं । गनीमंत यही है कि साम्यवादी लोग हिंसक तरीके से काम लेने के कारण इस अहिंसा की भावना वाले देश में पनप नहीं पा रहे हैं, नहीं तो पू. जीपति तो उसे बुलाने के लिए कमर कसे बैठे हैं । इस प्रकार उलटा चक्र चल रहा है । जिन्हें साम्यवाद से सबसे बड़ा खतरा है वही लोग अपने नासमझी भरे व्यवहार से उसे उत्तेजना दे रहे हैं ! राजनीति पर भाषण करना हमारा काम नहीं है । मगर राजनीति का जीवन के दूसरे अंगों के साथ आज इतना सम्बन्ध बढ गया है कि उसे सर्वथा छोड़ कर चला-भी नहीं जा सकता । मेरे कहने का आशय यही है कि अगर आप धनी लोग, निर्धनों को सताना न छोड़ेंगे तो जल्दी ही उनका भी दाव आवेगा और फिर आपका सँभलना भी कठिन हो जायगा ।

भाइयो ! अगर आपने सम्यग्दृष्टि प्राप्त करली है तो आपके व्यवहार में अनुकम्पा आनी ही चाहिए । अनुकम्पा के पात्र दुखिया प्राणी हैं । अतएव आप दीन-दुखी पर दया करो, उसके दुःख को दूर करने का प्रयत्न करो, लोभ-लालच में पड़कर उसके दुःख को बढाओ मत । ऐसा करने पर आपका सम्यक्त्व स्थिर रहेगा और सुशोभित होगा । इससे धर्म की भी प्रतिष्ठा होगी और आपका भी कल्याण होगा । दूसरों को आनन्द देने का प्रयत्न करेंगे तो आप भी आनन्द पाओगे ।

सम्यग्दृष्टि के लक्षण

स्तुति :

यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा—

दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः ।

स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तरुदारैः,

स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ?

हे भगवान् ! सम्पूर्ण श्रुत के तत्त्व को जानने के कारण जिन्हें विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे स्वर्ग के नाथ इन्द्रो ने

भी आपकी स्तुति की है। उनके द्वारा की स्तुति तीनों लोकों के भव्य जीवों के चित्त को हरण करने वाली है ! उन्ही प्रथम जिनेन्द्र भगवान् ऋषभदेव की मैं भी स्तुति करूँगा !

भाइयो ! आचार्य महागज ने यहाँ एक प्रकार से अपने ऊपर ही व्यग किया है। जिन जिनेन्द्रदेव की स्तुति स्वर्ग लोक के नाथ, श्रेष्ठ अवधिज्ञान के धारक, सम्पूर्ण शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले, अतिगय बुद्धिशाली, देवों के स्वामी इन्द्र महाराज अतिशय मनोहर और उदार शब्दों में स्तुति कर चुके हैं, अब उनकी स्तुति मैं करूँगा ! आशय यह है कि मुझ जैसे अल्पज्ञानी के लिए जिनेन्द्र भगवान् की स्तुति कर सकना संभव नहीं है, फिर भी मैं स्तुति करने का साहस कर रहा हूँ। ऐसा प्रकट करके स्तुतिकार ने जहाँ अपनी लघुता जाहिर की है वही भगवान् ऋषभदेव की महिमा भी प्रकट कर दी है। ऐसी महा महिमा वाले भगवान् ऋषभदेवजी को ही मेरा बार-बार नमस्कार हो।

भगवान् ऋषभदेव को यहाँ प्रथम जिनेन्द्र कहा है। इसका आशय यह नहीं समझना चाहिए कि उनसे पहले कभी कोई तीर्थङ्कर हुए ही नहीं है अथवा किसी को मुक्ति मिली ही नहीं है ! यह जगत अनादिकाल से है और अनादिकाल से ही इसमें तीर्थङ्कर होते आये हैं। मगर काल दो प्रकार का है-उत्सर्पणीकाल और अवसर्पणीकाल। उत्सर्पणीकाल को विकास का युग और अवसर्पणीकाल को ह्रास का युग कहा जा सकता है। उत्सर्पणीकाल में जीवों का शरीर, आयु, बल आदि क्रमशः बढ़ता जाता है और अवसर्पणीकाल में घटता जाता है। दोनों युगों के तीसरे और चौथे आरे में तीर्थंकरों की उत्पत्ति होती है।

और वे पहले तपस्या करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करते हैं। जब अरिहन्त अवस्था प्राप्त हो जाती है तो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से और जगत् के भव्य जीवों के पुण्य प्रताप से धर्म का उपदेश देते हैं। प्रत्येक उत्सर्पिणी और प्रत्येक अवसर्पिणी काल में यही रचना होती है। इस प्रकार क्रम से आज तक अनन्तानन्त उत्सर्पिणी के युग आये हैं अनन्तानन्त ही अवसर्पिणी के भी युग आये हैं। अतएव भगवान् ऋषभदेव से पहले भी अनन्तानन्त तीर्थंकर हो चुके हैं। किन्तु ऋषभदेव भगवान् इस मौजूदा अवसर्पिणीकाल के तीसरे आरे में प्रथम तीर्थंकर के रूप में इस भूतल पर अवतरित हुए थे। इसी कारण वे आदिनाथ, आदिदेव, प्रथम तीर्थंकर या युगादिदेव कहलाते हैं।

उपयोग अर्थात् चेतना या ज्ञान और दर्शन आत्मा का स्वाभाविक गुण है। अपने स्वरूप से आत्मा परिपूर्ण ज्ञानमय प्रकाश से युक्त है। किन्तु जैसे सूर्य को मेघपटल आच्छादित कर लेते हैं, उसी प्रकार यह प्रकाशपूज्य आत्मा कर्मों से आच्छादित हो रहा है। जैसे बुद्धिमान् से बुद्धिमान् पुरुष भी मदिरापान करके विवेक विकल बन जाता है, उसी प्रकार आत्मा मोहनीयकर्म के नशे से प्रभावित होकर विवेकशून्य हो जाता है। मगर जैसे सूर्य मेघपटल के हटने पर अपने असली स्वरूप में चमकने लगता है और मदिरा का असर मिटने पर मनुष्य अपने असली रूप में आ जाता है, उसी प्रकार मोहनीय आदि कर्मों के हट जाने पर आत्मा का असली स्वरूप भी प्रकट हो जाता है और विकृति सब दूर हो जाती है। तीर्थंकर भगवान् मोहनीय आदि कर्मों को नष्ट करके सर्वज्ञ, सर्वदर्शी स्थिति प्राप्त करते हैं और फिर ही धर्म का उपदेश देते हैं।

यों तो सभी कर्म आत्मा में किसी न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न करते हैं, मगर मोहनीय कर्म उन सब में प्रबल है। वह कर्म रूपा सेना का सेनापति या राजा है। जब तक वह बना रहता है, सभी कर्म बने रहते हैं और उसका नाश होने के बाद ही दूसरे कर्मों का नाश होता है।

मोहनीय कर्म में दोहरी शक्ति है। वह आत्मा के विवेक या सम्यग्दर्शन का भी घातक होता है और सम्यक्प्रवृत्ति या चारित्र्य का भी हनन करता है। विवेक को नष्ट करने वाला दर्शन मोहनीय और चारित्र्य में रुकावट करने वाला चारित्र्य मोहनीय कर्म कहा जाता है। जब तक आत्मा दर्शन मोहनीय का उदय बना हुआ है तब तक उसे धर्म रुचिकर नहीं होता। जिसे एक सौ पांच डिग्री खुलार चढा हो, उसे भोजन की रुचि नहीं होती। इसी प्रकार मोहजन्य मिथ्यात्व वाले जीव को धर्म की रुचि नहीं होती।

पित्तज्वरवतः क्षीरं तिक्तमेव हि भासते ।

जिसे पित्तज्वर का प्रकोप हो रहा हो, उसे दूध जैसा मधुर पेय भी कटुक, मालूम होता है। ज्वर के कारण उसकी रुचि विकृत हो जाती है। दूध तो दूध ही है, उसमें जो मधुरता है वह कहीं चली नहीं जाती, ज्वर के रोगी के लिए दूध अपने आपमें कटुकता नहीं भर लेता, लेकिन ज्वर के प्रभाव से रोगी की रुचि ही बदल जाती है। इसी प्रकार मोहनीय कर्म के प्रभाव से धर्म जैसा मधुर, उपकारक तत्त्व भी मिथ्यादृष्टि को रुचिकर नहीं होता है। मगर धीरे-धीरे, जब कारण मिलते हैं तब, मोहनीय कर्म शिथिल होता है, दूर होता है और तब जीव में धर्म की रुचि उत्पन्न होती है,

ठीक उसी प्रकार जैसे बुखार हट जाने पर दूध मीठा मालूम होने लगता है और भोजन के प्रति रुचि जाग्रत हो जाती है ।

किसी ज्वर-ग्रस्त के सामने आप बादाम का हलुवा ले जाइए और उसे खाने के लिए कहिए तो वह कहेगा-दूर रखो, इसे देखते ही मुझे तो कै होने आती है, मेरा जी मिचलाता है । क्यों, क्या हलुवा खराब है ? अरे हलुवा खराब नहीं, रोगी की रुचि ही खराब हो गई है । इसी प्रकार मिथ्यात्व से ग्रस्त जीव की भी रुचि खराब हो जाती है और उसे बादाम के हलुवे की अपेक्षा भी अधिक आनन्ददायक, शाश्वत हितकारी, परमकल्याण-मय धर्म भी अरुचिकर प्रतीत होता है ।

मिथ्यात्व आदि कारणों से संसारी जीव को निरन्तर आस्रव और बन्ध होता रहता है । बन्ध के मुख्य पाँच कारण हैं—(१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) प्रमाद (४) कषाय और (५) योग । पहले गुणस्थान में यह पाँचों ही बन्ध के कारक विद्यमान रहते हैं । चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं रह जाता, अतएव शेष चार कारणों से बन्ध होता है । पाँचवें गुणस्थान में देश-विरति हो जाती है और आंशिक रूप में अविरति हट जाती है, अतएव वहाँ पूर्ण रूप से तीन कारण और देश रूप से अविरति जन्य कर्मों का बन्ध होता है । छठे गुणस्थान में अविरति पूर्ण रूप से हट जाती है, अतः प्रमाद, कषाय और योग के निमित्त से ही बन्ध होता है । सातवें गुणस्थान में प्रमाद भी नहीं रहता । अतः सातवें से लगा कर दसवें गुणस्थान तक सिर्फ कषाय और योग के ही कारण बन्ध होता है । दसवें गुणस्थान के अन्त में कषाय का भी क्षय या उपशम हो जाने पर आगे के तेरहवें गुणस्थान

तक सिर्फ योग ही कर्मबन्ध का कारण रह जाता है। केवल योग की प्रवृत्ति के कारण, कषाय की निवृत्ति हो जाने पर सिर्फ प्रकृति और प्रदेशबन्ध होते हैं। स्थितिवन्ध और अनुभागबन्ध रुक जाते हैं। चौदहवें गुणस्थान में योग का भी निरोध हो जाता है, अतएव योगजन्य कर्मबन्ध भी नहीं होता। वहाँ पूर्ण अवन्धक दशा प्राप्त हो जाती है।

इस कथन का तात्पर्य यह निकला कि ज्यो ज्यो विकार हटते जाते हैं, विभाव परिणामन कम होता है, त्यो-त्यो कर्मबन्ध भी कम होता चला जाता है। आस्रव और बन्ध के कारणों की प्रबलता पाकर आत्मा अधिक कर्मों का संचय करता है और उनके विरोधी संवर और निर्जरा की प्रबलता होने पर नया कर्मबन्ध रुकता जाता है और पहले बन्धे हुए कर्मों का क्षय होता जाता है। इस प्रकार आत्मा के स्वाभाविक गुणों का विकास होता है और विकास की अन्तिम सीमा मुक्ति कहलाती है।

इस कथन से यह भी समझ में आ जाना चाहिए कि बन्ध के अभाव (संवर) का प्रारम्भ सम्यक्त्व से होता है और जैसा कि कहा जा चुका है, सम्यक्त्व चतुर्थगुणस्थान में होता है अतएव कहना चाहिए कि मोक्षमार्ग का आरम्भ ही चौथे गुणस्थान से होता है। यद्यपि चौथे गुणस्थान वाला अविरति सम्यग्दृष्टि व्रतों का आचरण नहीं करता, फिर भी उसके अनेक बुरे काम छूट जाते हैं। शराब पीना, मांस खाना आदि दुर्व्यसन, जो धार्मिक नैतिक एवं लौकिक दृष्टि से भी गहित हैं, सम्यग्दृष्टि छोड़ देता है। सम्यग्दृष्टि हिंसा, झूठ, चोरी कुशील आदि पापों को हेय समझने लगता है और इन पापों का आचरण करने में उसकी रुचि नहीं

रहती । हाला कि व्रत के रूप में वह अहिंसा आदि को अंगीकार नहीं करता है, मगर मिथ्यादृष्टि की तरह पापों को भला भी नहीं समझता और कदाचित् पाप का आचरण करना पड़े तो वह अपने आपको धिक्कारता है ।

सम्यग्दृष्टि चारित्र्यमोहनीयकर्म की अनन्तानुबन्धी कषाय का क्षय या उपशम कर देता है, अतएव उसमें कषाय की मात्रा भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है । उसे तीव्रतम क्रोध, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य आत्महत्या जैसे घोर दुष्कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, उसमें नहीं रह जाता । इसी प्रकार तीव्रतम मान, कपट और लालच भी हट जाता है । सम्यग्दृष्टि जीव सोचता है कि—अरे जीव ! यह कषाय ही भव-भव में भटकाने वाले और नाना योनियों में नाना प्रकार के कष्ट देने वाले हैं । यह आत्मा में मलीनता उत्पन्न करके उसे विकृत करने वाले हैं । कषाय ही जन्म-मरण रूप प्रासाद के प्रधान स्तम्भ हैं । अतएव क्यों इस कचरे को अपने भीतर भरता है ! इस कचरे से तेरा अकल्याण ही होगा ।

भाइयो ! तीव्रतम क्रोध मिथ्यात्व का सहचर है । जिसे बार-बार ऐसा कषाय आता हो, ससम्भ्रम चाहिए कि उसे अभी तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है । अतएव, आप कभी क्रोध में आकर ऐसा मत कहो कि साले का खून पी जाऊँगा, कच्चा खा जाऊँगा । जब तुम मांस नहीं खाते हो तो फिर क्रोध में आकर ऐसा क्यों बोलते हो ? देखो, सम्यग्दृष्टि के मुँह से ऐसी बातें नहीं निकलती । सम्यग्दृष्टि प्रत्येक बात को सीधी लेता है और मिथ्या-दृष्टि उलटी लेता है ! कदाचित् उसे कोई साले की गाली दे भी दे तो वह सोचता है कि जगत् की परस्त्रियाँ मेरे लिए बहिन के

समान हैं। इस नाते अगर यह मेरा वहिनोई बनता है तो क्या हर्ज है ! हे प्रभो ! मुझे ऐसी ही सदेवुद्धि दीजिए कि ससार की स्त्रियों को मैं वहिन के समान ही समझता रहूँ और सब का साला बन जाऊँ ! सच्चा मर्द वही है जो इस प्रकार सबका साला बनता है। जो ऐसा नहीं, वह सच्चा मर्द नहीं। उसमें और कुत्ते में क्या अन्तर है ? मैं जब साला बनूँगा तभी मुझमें वास्तविक मनुष्यता आएगी। इस प्रकार विचार कर सम्यग्दृष्टि गाली देने वाले से कहता है—भाई, घन्यवाद ! तुमने मुझे बहुत ही सुन्दर उपाधि दी है। मैं न केवल तुम्हारा ही, वरन् सभी का साला बनना चाहता हूँ और समस्त परस्त्रियों को वहिन के रूप में मानना चाहता हूँ।

इसके विपरीत मिथ्यात्वी एक गाली देने वाले को पचास गालियाँ मुनाता है और हित की बात कहने वाले के सामने भी अकड़ता है। कहता है—तुम्हें मुझसे क्या सरोकार है ! तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले ! तुम जैसे पचासों को मैं अपने जेब में रखता हूँ। अपनी अक्ल अपने पास रहने दो ! ऐसा कहने वाले को—अपनी भलाई को भी बुराई समझने वाले को—विपरीत बुद्धि समझना चाहिए। उसके पेट में जहर मौजूद है।

तात्पर्य यह है कि सम्यग्दृष्टि की कपाय मन्द हो जाती है इस कारण उसके अन्त करण में समभाव विद्यमान रहता है।

पुराणों में एक कथा आती है। उस कथा के अनुसार भृगुजी ने श्रीकृष्ण की छाती में लात मारी थी। लात खाकर कृष्णजी को क्रोध नहीं आया। उन्होंने भृगुजी से कहा—महाराज !

आपके चरण-कमल अत्यन्त कोमल हैं और मेरा शरीर कठोर है । आपके चरणों को कण्ट तो नहीं पहुँचा ?

भृगुजी ने चाहे लात मारी हो या न मारी हो और यह एक आन्तकारिक कथन ही क्यों न हो, परन्तु इसका निष्कर्ष यह है कि सम्यग्दृष्टि में इस प्रकार की सहिष्णुता और क्षमाशीलता होती है । मिथ्यादृष्टि ऐसे प्रसंग पर एक लात की जगह सौ जूते मारने को तैयार हो जाता है ।

सम्यग्दृष्टि का कोई अपराध करता है तो सम्यग्दृष्टि उसे क्षमा कर देता है । इसके विपरीत, किसी का कोई अपराध उससे बन जाय तो वह पञ्चात्ताप प्रकट करता है और क्षमायाचना कर लेता है । बिना अपराध किये ही उसे कोई दण्ड दे तो वह शान्ति के साथ उसे सहन कर लेता है और सोचता है कि दण्ड देने वाला तो निमित्त मात्र है, असल में इस दण्ड का उपादन तो मैं स्वयं हूँ । मैंने ही अशुभ कर्मों का उपार्जन किया है और मैं ही उनका फल भोगने वाला हूँ । अशुभ कर्मों के उदय के अभाव में मेरा कोई कुछ भी नहीं विगाड सकता !

आज हजारों-लाखों सम्यग्दृष्टि नरक में पड़े हुए हैं और असंख्यात मिथ्यादृष्टि भी पड़े हुए हैं । दुःख दोनों का ही होता है । नरक की भूमि ही बड़ी वेदनाकारी है । उसका स्पर्श करते ही ऐसी घोर वेदना होती है मानो हजार बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो ! उसके लिए सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि सभी समान हैं । वह किसी का लिहाज नहीं करती । नरक में दूसरी वेदना परमाधामी असुरों के द्वारा उत्पन्न की जाती है । तीसरे नरक तक

पहुँच कर यह असुर नाना प्रकार से छेदन-भेदन आदि करके नारक जीवों को दारुण दुःख देते हैं वे भी सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि का विचार नहीं करते। तीसरी वेदना नारक आपस में ही एक दूसरे को देते हैं। यह वेदना भी सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों प्रकार के नारकों की होती है। तात्पर्य यह है कि दोनों तरह के नारकों को नरक में समान रूप से कष्ट पड़ते हैं। मगर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि की भावना में भारी अन्तर रहता है। सम्यग्दृष्टि नारक जीव समझता है कि मैंने पूर्वजन्म में जो महान् पाप किये थे, उनका फल आज मुझे भोगना पड़ रहा है। मैंने अपने सिर पर जो ऋण चढ़ा रखा है, उसे उतार रहा हूँ। एक प्रकार से यह दुःख मेरे लिए हितकारी है, क्योंकि इनको भाग लेने से मेरी आत्मा पापकर्मों से हल्की हो जायगी। ऐसी भावना करके वह अपने कर्मों को खपाता है। मगर मिथ्यादृष्टि उन्हीं कष्टों को भोगते समय आकुल व्याकुल होता है, आर्त्तध्यान और रीद्रध्यान करता है, कष्ट देने वालों के प्रति तीव्र द्वेष भाव धारण करता है और ऐसा करके वह फिर नये अशुभ कर्म बांध लेता है। दोनों समान गति में हैं, समान दुःखमय परिस्थिति में हैं, फिर भी भावना के भेद से कितना अन्तर पड़ जाता है !

सम्यग्दृष्टि में समभाव होता है और मिथ्यादृष्टि विषमभावी होता है। यह बात सभी सम्यग्दृष्टियों और मिथ्यादृष्टियों पर लागू होती है, चाहे वे पशु हो, चाहे मनुष्य हो ! कई ऐसे देखे जाते हैं कि वे अपमान को समभाव से सह लेते हैं और सोचते हैं कि यह मेरा अपमान नहीं है, बल्कि मेरी वर्त्तमान स्थिति का सही सही चित्रण है। मिथ्यादृष्टि उसी बात को सुन कर माथा फोड़ने को

तैयार हो जाता है। मतलब यह है कि सम्यग्दृष्टि मन्दकषायी होता है। कषाय की मन्दता होना सम्यक्त्व का एक चिह्न है।

यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कषाय की मन्दता को सम्यक्त्व का जो लक्षण बतलाया गया है, वह इसी आशय से कि जो सम्यग्दृष्टि होगा वह मन्द कषाय वाला अवश्य होगा। यह नियम है। मगर यह नियम नहीं है कि जो मन्द कषाय वाला होगा, वह सम्यग्दृष्टि अवश्य ही होगा। क्योंकि कभी-कभी मिथ्यादृष्टि के क्रोध, माया और लोभ रूप कषाय भी पतले हो जाते हैं और वे भी देवलोक में जाते हैं। यद्यपि मिथ्यादृष्टि में अनन्तानुबन्धी कषाय विद्यमान रहता है, फिर भी कभी उसका उद्रेक होता है और कभी नहीं भी होता। कभी सज्ज्वलन चौकड़ी का उदय हो और आयु-कर्म का बन्ध पड़ जाय तो देवायु बँध जाती है।

सम्यग्दृष्टि का दूसरा लक्षण सवेग है। उसकी भावना रहती है कि-अरे जीव ! तू कब इन विषय भोगों से विरत होगा, कब आत्मा के शुद्ध स्वरूप में रमण करने का अद्भुत, अनि-र्वचनीय और वचनागोचर आनन्द प्राप्त करेगा और कब जन्म-जरा-मरण से अतीत होकर मुक्ति प्राप्त करेगा ? सम्यग्दृष्टि ससार को हम समझता है, भोग-विलास की ओर उसकी अरुचि हो जाती है। जैसे कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि ससार और गृहस्थी में रहता हुआ भी उनमें अलिप्त होकर रहता है। उसे ससार-व्यवहार से नफरत सी हो जाती है।

कदाचित् वह किसी की निन्दा या बुराई कर देता है तो उसे पश्चात्ताप होता है और वह विचारने लगता है-हे आत्मन् ! तू दूसरों के अवगुणों को देख-देख कर क्यों अवगुणी बन रहा है ? क्या तुझे जन्म-मरण को और भी बढ़ाना है ? अनादि काल से भटकते-भटकते तेरा पेट नहीं भरा ! अरे, यही समय तो तिरने का है और तू डूबने का काम क्यों करता है ?

भाइयों ! जिसके अन्तःकरण में महज रूप से ऐसी भावनाएँ उद्भूत होती रहती हैं, जो भव्य एवं पुनीत भावनाओं से ही अपनी आत्मा को भावित करता रहता है, उसका कषाय-भाव तीव्र नहीं होता । सम्यग्दृष्टि सच्चा मुमुक्षु होता है । वह मुक्ति की इच्छा रखता है और ससार से अपनी आत्मा का निस्तार चाहता है । भोगों में डूबे रहने पर भी उसकी आत्मा भीतर से अलिप्त रहती है । ऊपर से देखने वालों को भले ही समझ में न आवे, मगर जानी उसकी निर्लेप दशा को जानते हैं ।

प्रश्न किया जा सकता है कि सम्यग्दृष्टि जीव यदि मोक्ष की इच्छा करता है तो उसे मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता । क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए इच्छा का नष्ट हो जाना आवश्यक है । इच्छा मोहनीय कर्म के उदय से होती है । जब तक इच्छा है तब तक मोहनीय कर्म का उदय है और जब तक मोहनीय कर्म का उदय है तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता ?

इस प्रश्न के समाधान में कहना है कि यद्यपि इच्छा मोह का ही एक कार्य, तथापि मोक्ष की इच्छा प्रगल्भ इच्छा है । इस इच्छा से प्रेरित होकर जीव ससार सम्बन्धी विषयभोगों से

एवं आरम्भ-समारम्भ आदि पापमय प्रवृत्ति से निवृत्त होती है । जिस इच्छा के कारण पाप में प्रवृत्ति होती है, वह इच्छा कर्म-बन्ध का कारण है । मगर मोक्ष की इच्छा इससे विपरीत होती है, अतएव उससे कर्मबन्ध नहीं होता । मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला तप, सयम, प्रत्याख्यान आदि का आचरण करता है ! अतएव वह मोक्ष में बाधक नहीं होती ; पर मुमुक्षु पुरुष जब उच्च कोटि पर पहुँच जाता है और उसका मोहनीय कर्म सर्वथा नष्ट हो जाता है, तब इच्छा मात्र भी नष्ट हो जाती है । उस समय वह अपने आत्मस्वरूप में ही तन्मय हो जाता है । उस समय उसमें मोक्ष की भी इच्छा नहीं रह जाती । उसी ऊँची स्थिति के प्राप्त होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है । इसी अपेक्षा से कहा है —

यस्य मोक्षोऽप्यनाकांक्षा, स मोक्षमधिगच्छति ।

अर्थात्—जिसके अन्तःकरण में मोक्ष की भी इच्छा नहीं रह जाती, वही महापुरुष मोक्ष प्राप्त कर सकता है । और—

मोक्षो भवेच्च सर्वत्र, निस्पृहः मुनिसत्तमः ।

अर्थात्—परमोच्च श्रेणी पर पहुँचा हुआ मुनि क्या मोक्ष में और क्या ससार में, सर्वत्र निरीह—अभिलाषा रहित हो जाता है ।

इन दृष्टियों को सामने रखते हुए यह कहा जा सकता है कि कथंचित् मोक्ष की इच्छा मोक्ष में साधक भी है और कथंचित् बाधक भी है । इस प्रकार अनेकान्त को आश्रय लेने से ही सर्वत्र

सत्य की आराधना होती है। अतएव जैन शासन में किसी भी प्रकार के मिथ्या एकान्त को जगह नहीं है। अनेकान्त दृष्टि को सामने रख कर ही तत्त्व का निष्पक्ष विचार करना उचित है। इसी से सत्य का ज्ञान होता है और इसी से कल्याण होता है।

तो सम्यग्दृष्टि निरन्तर मोक्ष की अभिलाषा करता हुआ, ससार व्यवहार से उदासीन-सा बना रहता है। यद्यपि अविरत सम्यग्दृष्टि सासारिक काम करता है परन्तु उनमें अनुरक्त नहीं होता।

सम्यग्दृष्टि का तीसरा लक्षण यह है कि वह अपने आपको ससार का कैदी समझता है। वह जानता है कि माता, पिता, पुत्र आदि कुटुम्ब-परिवार, मकान, धन, सम्पत्ति आदि कुछ भी वास्तव में मेरा नहीं है और मैं इनका नहीं हूँ। मैं कर्मोदय के कारण ही इनके बन्धन में पड़ा हुआ हूँ।

सम्यग्दृष्टि विवाह करता है तो भी यही समझता है कि मैं जेलखाने में फँस रहा हूँ। सारा संसार एक प्रकार का विशाल जेलखाने के समान है। शेख-सादी ने कहा है—

करीमा बेवखशाए बर हालमा,

कि हस्तम असीरे कमन्दे हवा ।

हे करीम ! हे स्वामिन् ! मुझ पर रहम कर । मैं दुनियाँ के जेलखाने में फँसा हुआ हूँ ।

भाइयो ! अंधेरी रात है और बिजली चमक रही है और

बादल छाये हुए हैं। वर्षा हो रही है। वर्षा के कारण जेलखाने की दीवार टूट कर पड़ी है। पहरेदार लम्बी टांगे किये खर्राटे ले रहे हैं। तब बन्दीजन कहते हैं—दीवार टूट गई है और जेलखाने से निकल भागने का यही अच्छा अवसर है। जो इस अवसर पर निकल भागे वे अपने-अपने घर जा पहुँचे। और जो यह कहने में रह गये कि जरा वर्षा थमने दे, थोड़ी नींद और ले ले, वे उसी में फसे रहे। पहरेदार जाग उठे और उन्होंने उन्हें नहीं जाने दिया। इसी प्रकार ससार जेलखाना है और अज्ञान का अन्धेरा छाया हुआ है। कभी-कभी ज्ञानी गुरु ज्ञान का थोड़ा-सा प्रकाश फैलाते हैं। वही विजली का प्रकाश है। अनादि काल से चले आ रहे मिथ्यात्व की दीवार टूटी है अतएव सम्यग्दृष्टि, सम्यग्दर्शन पाकर सोचता है कि भाई!—अब यहाँ से भागने का मौका है! कोई-कोई निकल कर भागे और साधु बनने को चले। वहाँ कुटुम्बियो ने आकर घेर लिया। कोई रो-रो कर कोई-कोई भय दिखला कर और कोई डाट फटकार बतला कर उसे फिर से कैदखाने में बन्द करना चाहते हैं! इस विषय का विस्तृत और सुन्दर वर्णन श्री सूत्रकृतागसूत्र में किया गया है। वहाँ बतलाया है कि.—

जइ कालुणियाणि कासिया, जइ रोयति य पुत्तकारणा ।
दवियं भिक्खु समुट्ठिय, एणो लब्भति एण संठवित्तए ॥

अर्थात्—गृह त्याग कर नवीन बने हुए साधु के माता-पिता आदि सम्बन्धी जन साधु के समीप आकर यदि करुणाजनक वचन कहे, करुणाजनक कार्य करे या अपने पुत्र के लिए रोदन

करें तो भी समय-पालन में उद्यत, और मुक्तिगमन के योग्य उस साधु को वे समय से भ्रष्ट नहीं कर सकते और वे उसे फिर गृहस्थालिंग में नहीं ला सकते ।

कुटुम्बीजन मानो समझते हैं कि यह हमारा साथ छोड़ कर कहीं मोक्ष में चला जायगा तो नरक में हमारा साथ कौन देगा ?

एक नदी पूर जा रही है । उसमें एक काली-काली सी दिखलाई देने वाली चीज बहती चली जा रही है । किनारे पर खड़े लोगो की उस पर दृष्टि पड़ी । उन्हें जान पड़ा कि या तो यह कमल है या माल की कोई पेट्टी है । एक आदमी हिम्मत करके नदी में कूद गया और उसके पास पहुँचा । देखा, काली चीज तो रीछ है । रीछ ने उस आदमी का सहारा लेना चाहा, अतएव वह उस पर लपका । कभी आदमी नीचे और कभी रीछ नाँचे आता-जाता है । किनारे खड़े लोगो ने उसे पुकारा-अरे छोड़ दे उसे और तैर कर आजा ! किन्तु वह कहता है—मैं छूट नहीं सकता । आना चाहता हूँ परन्तु आ नहीं सकता ।

यही हाल इस ससार का है । इसमें धन-दौलत, कुटुम्ब-परिवार आदि का जब तक सच्चा स्वरूप मालूम नहीं होता, तब तक वे लुभावने मालूम पड़ते हैं और जब उनकी असलियत का पता चल जाता है तब वे रीछ के समान भयानक जान पड़ते हैं । जो लोग ससार में फँस जाते हैं वे निकलना चाहते हुए भी निकल नहीं पाते और ऐसे फँसे रहते हैं कि दो घड़ी सामाग्रिक करना भी छूट जाता है ! मुनिराज कहते हैं कि छोड़ दे, मगर वह कहता

है छूटना ही नहीं है ! लेकिन कम्बल लेने को चले और रीछ से पाला पड़ा ! ससारी जीव अज्ञान के वशीभूत होकर सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और दुःख पल्ले पड़ता है ! वे जिन वस्तुओं में सुख की कल्पना करते हैं, वही आखिर दुःख देने वाली साबित होती है ।

एक सँकड़े मुँह के मटके में लड्डू भरे थे । एक वन्दर वहाँ पहुँचा और लड्डू निकालने के लिए उसने हाथ डाला । हाथ में लड्डू ले लिया और मुट्ठी बाध ली । अब वह मुट्ठी बाँधा हाथ निकालना चाहता है, पर मुँह सकड़ा होने के कारण मुट्ठी निकल नहीं सकती । मुट्ठी खोलता है तो लड्डू जाता है । वह हाथ भी निकालना चाहता है और लड्डू भी नहीं छोड़ना चाहता ! इसी प्रकार तुम भी चाहते हो कि हमें ससार के भोगोपभोग भी न छोड़ते पड़े और मोक्ष का सुख भी मिल जाय । मगर ऐसा नहीं हो सकता । या तो मोक्ष ले लो या विषय-मुख ले लो । या तो हाथ छोड़ालो और लड्डू छोड़ो या फसे रहो । वृद्धिमान वन्दर यही पसन्द करेगा कि लड्डू भले जाय मगर हाथ छूट जाय ! आप क्या पसन्द करते हैं, यह आपको सोचना है । नर होकर वानर से गये-बीते तो नहीं होओगे ? अगर सच्चा सुख चाहते हो तो मोह-माया को छोड़ो । परमार्थ का विचार करके अपने कर्त्तव्य का निर्णय करो और उसमें प्रवृत्त होओ ।

सम्यग्दृष्टि जीव तत्त्व को पहचान लेता है और इस संसार को कारागार समझ कर, अपने आपको वन्दी मान कर, इसमें अनुरक्त नहीं होता । वह ससार से छूटने की ही भावना भाता रहता है । यह सम्यक्त्व का तीसरा लक्षण है और इसे निर्वेद-

कहते हैं। निर्वेद का अर्थ यही है कि ससार से उदासीन रहे, दुनियाँ की मोह-ममता से हाथ हटा लेने की भावना रखे। अविरत सम्यग्दृष्टि जीव साधु नहीं बना है, फिर भी सम्यक्त्व प्राप्त कर चुका है। वह कुटुम्ब-परिवार में रहता है, धन-सम्पत्ति भी रखता है, मगर अन्तः में एक प्रकार की विरक्ति बनी रहती है। भीतर वह समझता है कि यह सब वस्तुएँ मेरी नहीं हैं और मैं इनका नहीं हूँ। कहा भी है:—

सम्यग्दृष्टि जीवड़ा करे कुटुम्ब प्रतिपाल ।

अन्तरगत न्यारा रहे ज्यों धाय खिलावे बाल ॥

सम्यग्दृष्टि जीव परमार्थ का वहाना करके अपने लौकिक कर्तव्य का पालन करने में जी नहीं चुराता, धर्म के नाम पर अकर्मण्यता को प्रश्रय नहीं देता, और अपने उत्तरदायित्व से किनारा नहीं काटता। मगर भीतर से वह उदासीन रहता है। अलिप्त-अनामक्त रहता है। जैसे धाय बालक को खिलाती है, उसकी सार-समाल करती है, उसे लाड़-प्यार भी करती है, उसके प्रति अपने कर्तव्य का प्रामाणिकता के साथ पालन करती है, फिर भी अन्तरग में इस बात को भलीभाँति समझती है कि यह बालक मेरा नहीं है, मैं इसकी माता नहीं हूँ, यह अलग है और मैं अलग हूँ। इसी प्रकार की वृत्ति सम्यग्दृष्टि में होती है। वह ससार के किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होता।

सम्यक्त्व का चौथा लक्षण अनुकम्पा है। सम्यग्दृष्टि जीव के हृदय नरोवर में अनुकम्पा की उत्तल तरङ्गें उठती रहती हैं। वह स्वदया भी करता है और परदया भी करता है। स्वदया

क्या चीज है यह सोचना कि अब मुझे अपनी आत्मा को नरक-
निगोद में नहीं जाने देना है, चौरासी के चक्कर से निकलना है ।
इस प्रकार सोच कर आत्मा को बुरे मार्ग से बचाना दुःखों की
राह से हटाना, और सच्चे सुख की ओर ले जाने का प्रयत्न करना,
यह सब स्वदया है । परन्तु परदया के अभाव में स्वदया नहीं हो
सकती । अतएव सम्यग्दृष्टि जीव परदया भी अवश्य करता है ।
दुःखियां जीव को देख कर वह राम--राम करके निकल नहीं जाता,
बल्कि उसके दुःख को दूर करने का प्रयत्न करता है । वह
स्वयं दुःख सहन कर लेता है, किन्तु पर के दुःख की उपेक्षा
नहीं करता । शास्त्रों में बहुत-से ऐसे दृष्टान्त मौजूद हैं । राजा
मेघरथ का ज्वलंत उदाहरण प्रसिद्ध ही है । भय से काँपता हुआ
कबूतर उसकी शरण में आता है । राजा उसे दुःखी देखकर द्रवित
हो जाता है । उसके अन्तःकरण में अनुकम्पा का भाव उमड़
पड़ता है । वह कबूतर को पुचकारता है और सान्त्वना देता है ।
उसी समय शिकारी आ पहुँचता है और अपने भक्ष्य की माँग
करता है । वह कहता है कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ । राजा
मेघरथ उस पर भी क्रोध न करके अनुकम्पा ही करता है । कोई
और होता तो अपने सेवक को आज्ञा देकर उसे पिटवाता
घक्के देकर बाहर निकलवा देता । और शायद इतना करने का
भी उसे अवसर न आता । जरा भौंह टेढ़ी करते ही शिकारी के
छक्के छूट जाते ! मगर राजा को कबूतर से राग नहीं था और
शिकारी से द्वेष नहीं था । दोनों पर उसका अनुकम्पा भाव था ।
अतएव राजा ने उसे शान्ति के साथ दूसरी भोजन सामग्री लेने
को कहा । जब वह नहीं माना तो अपना शरीर ही देने को तैयार
हो गया है ! इसे कहते हैं अनुकम्पा ! दयावान् वही है जो दूसरे का

दुःख दूर करने के लिए अपने दुःख की परवाह नहीं करता । ऐसे सैकड़ों उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं । धर्मरुचिजी अनगार ने अनुकम्पा से प्रेरित होकर अपने प्राणों की भी ममता त्याग दी और मेतार्थ मुनि ने अनुकम्पा के कारण अपने प्राणों की चिन्ता नहीं की ।

तात्पर्य यह है कि सम्यग्दृष्टि जीव का अन्तःकरण अत्यन्त कोमल हो जाता है । परपीड़ा देना तो दूर रहा, वह पीड़ित को देख कर स्वयं पीड़ित हो जाता है और यथाशक्ति उस पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न करता है ।

आज बहुत से ऐसे लोग हैं और महिलाएँ भी हैं, जो अपनी प्रतिष्ठा जाने के विचार से बहुत कठिनाई में होते हुए भी किसी के आगे मुँह नहीं खोल सकते । उनके घर में बाल-बच्चे भी हैं । खास तौर से ऐसी का ध्यान रखना सम्यग्दृष्टि का कर्तव्य है । ऐसे लोगों के घर पर गुप्त रूप से सहायता पहुँचाना सच्ची दया का एक अंग है । भाइयो ! अपने नाम के लिए, अपनी कीर्ति के लिए बहुत देते हो, देकर अखबारों में विज्ञापन करते हो और वाह-वाह पाकर प्रसन्न होते हो, मगर गुप्त रूप से भी कुछ दो । वह सच्ची दया होगी, सच्चा दान होगा । उसके फल की आकांक्षा मत करो । फल कहीं जाने वाला नहीं है । गुप्त दान देने वाले को फल जब अनिवार्य है तो फल की इच्छा करके उसे कम कर लेने से क्या लाभ है ? अतएव निष्काम भाव से अनुकम्पा करो ।

सम्यक्त्व का पात्रवा लक्षण आस्था या आस्तिक्य है ।

पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक, आत्मा, धर्म, देव, गुरु पर पक्की श्रद्धा रखने वाला आस्तिक कहलाता है । सम्यग्दृष्टि जीव पाप और पुण्य तथा उनके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले नरक और स्वर्ग पर विश्वास रखता है और जब इन पर विश्वास रखता है तो इनको भोगने वाले आत्मा पर कैसे अविश्वास कर सकता है ? इसी प्रकार देव, गुरु और धर्म पर भी सम्यग्दृष्टि विवेकपूर्ण श्रद्धा रखता है ।

ससार में एक मत ऐसा भी है, जिसके अनुसार आत्मा का अस्तित्व नहीं है । उस मत के अनुयायी नास्तिक कहलाते हैं । वे जब आत्मा की ही नहीं मानते तो स्वर्ग और नरक को कैसे मानेंगे ? क्योंकि आत्मा हो तो वह परलोक में जावे और स्वर्ग-नरक का अस्तित्व हो । आत्मा ही नहीं तो परलोक में जायगा ही कौन ? आज भी बहुत-से लोग इसी विचारधारा से प्रभावित देखे जाते हैं । मगर ज्ञानी जनो को उस पर तरस आता है । वे बेचारे ऐसे गाढ़ अज्ञानान्धकार में डूबे हैं कि अपने आपको भी नहीं देख सकते और स्वयं अपने ही अस्तित्व से इन्कार करते हैं । उन्हें यह भी नहीं सूझता कि अगर आत्मा नहीं है तो आत्मा का निषेध करने वाला कौन है ? 'आत्मा नहीं है' ऐसा कहने वाला स्वयं ही तो आत्मा है ! परन्तु अज्ञान की अविकता ने उन्हें बेभान बना दिया है ।

आत्मा का अस्तित्व किस प्रकार जाना जा सकता है और उसको सिद्ध करने वाले प्रमाण क्या हैं, इस बात का विचार मैं अपने पिछले एक व्याख्यान में कर चुका हूँ । अतएव उसे फिर दोहराने की आवश्यकता नहीं है । यहां तो सम्यग्दृष्टि की

भावनाओं का ही विवेचन चल रहा है। सम्यग्दृष्टि जीव आत्मा या परलोक आदि के अस्तित्व में कभी सन्देह नहीं करता।

देव, गुरु और धर्म के प्रति उसका गहरा अनुराग होता है। वह इनमें, से किसी की बुराई तो करता ही नहीं है, दूसरे के द्वारा की जाने वाली बुराई को सुनना भी नहीं चाहता।

खेद है कि पश्चिम के लोगों के ससर्ग और प्रभाव के कारण आज भारतवर्ष के निवासियों में भी धर्म के प्रति उपेक्षा या विरोध की भावना उत्पन्न होती जा रही है। लोग धर्म के नाम पर चलने वाले नाना प्रकार के पाखण्डों को ही धर्म का स्वरूप समझ कर और उनमें ऊँच कर धर्म से विमुख होते जाते हैं। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि धर्म दुनिया के लिए एक मुसीबत है, अभिशाप है और उसका खात्मा हो जाना ही अच्छा है !

ऐसा कहने वालों ने कभी गहराई में उतर कर धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयत्न नहीं किया है। धर्म की महत्ता और उपयोगिता पर विचार नहीं किया है। अगर धर्म की वास्तविकता को उन्होंने सोचा-समझा होता तो उन्हें मालूम हुए बिना न रहता कि धर्म ससार के लिए अभिशाप नहीं बरन् दिव्य वरदान है, मुसीबत नहीं बरन् महान् मंगल है, उसका खात्मा ससार के लिए कल्याणकारी नहीं होगा बरन् घोर अकल्याण का कारण होगा। धर्म का खात्मा करना मनुष्यता का विनाश करना है।

वास्तव में जगत् धर्म के सहारे ही टिका हुआ है। अहिंसा सत्य, दया, क्षमा, परोपकार, सहानुभूति, सेवा आदि की कोमल

और पवित्र भावनाएँ धर्म रूपी कल्पवृक्ष की ही तो शाखाएँ हैं, जिनका आश्रय पाकर सन्ताप से जलने वाले पथिक यत्किंचित् शान्ति का अनुभव करते हैं। धर्म को उठा देने का मतलब है इन सब दिव्य भावनाओं का बहिष्कार कर देना ! क्या इन सब को छोड़ कर ससार क्षण भर भी मुख-शान्ति का अनुभव कर सकता है ? शास्त्र कहते हैं -

धम्मो मंगलमुक्किट्ठो अहिंसा संजमो तवो ।

धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है और वह अहिंसा, सयम और तप रूप है ।

अब जरा विचार कीजिए कि अहिंसा क्या अभिशाप है ? और हिंसा वरदान है ? दुनियाँ का काम अहिंसा से चल सकता है या हिंसा से ? शान्ति देने की शक्ति किसमें है ? अहिंसा जीवन है, अमृत है और हिंसा मृत्यु है, जहर है ! अहिंसा का त्याग करना जीवन का ही खात्मा करना है । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है और कहने की भी आवश्यकता नहीं कि अहिंसा ही मनुष्य-समाज का बाण बन सकती है, उसी के सहारे विश्व सुखी बन सकता है ।

धर्म का दूसरा रूप सयम बतलाया गया है । सयम का सीधा सादा भाषा में अर्थ है-अपनी इन्द्रियो पर काबू रखना और अपने दिमाग पर काबू रखना । अपनी देह को, दिल को और दिमाग को उच्छृङ्खल न होने देना, समझ-बूझकर विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करना और प्रवृत्ति करते समय अहिंसा का पूरा खयाल रखना, यही सयम है । चित्त में कभी क्रोध की लहर पैदा हो जाय,

कभी लोभ-लालच या अहंकार आदि की तरङ्ग उठ खड़ी हो, जिससे अपना और दूसरे के हित में बाधा उत्पन्न होती हो तो उसे फौरन दवा देना संयम है। यह मयम धर्म का दूसरा लक्षण है। इसकी उपयोगिता को कौन अस्वीकार कर सकता है ?

तीसरा लक्षण तप है। बिना किसी की जोर-जबर्दस्ती के, अपनी आन्तरिक इच्छा से, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करने के लिए जो कष्ट सहन किया जाता है, वह तप है। व्यक्ति अर्थात् आत्मा और समाज के उत्थान के लिए तप की अनिवार्य आवश्यकता है। इसे अगर कोई अभिग्राप बनलाता है तो समझना चाहिए कि उसका विवेक ही अभिग्राप से ग्रसित हो रहा है।

अहिंसा, संयम और तप ही धर्म का स्वरूप है। जितना भी धार्मिक क्रियाकाण्ड और विधिविधान है, सबका इन्हीं में समावेश हो जाता है। इतना समय नहीं है कि विस्तारपूर्वक इनकी विवेचना की जाय, परन्तु विवेचना के मार्ग और दिशा की सूचना देने की है। ऐसा समझ कर प्रत्येक विवेकशील पुरुष को धर्म की उपयोगिता और आवश्यकता समझनी चाहिए। जिसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है, वह धर्म पर पूरी आस्था रखता है और भयकर सकट आ जाने पर भी, अरण्यक और कामदेव की भाँति अपने धर्म पर डटा रहता है। जो अपने धर्म से नहीं डिगता, विश्व की विपुल से विपुल आसुरी शक्तियाँ भी उसके सामने हार मान जाती हैं। यह सम्यग्दृष्टि का आस्था रूप पाँचवाँ लक्षण है।

भविष्यदत्त चरित.—

भविष्यदत्त ने जीवन व्यवहार पर दृष्टि डालें तो साफ मालूम होने लगेगा कि उसमें सम्यग्दृष्टि के उक्त सभी लक्षण मौजूद थे ।

भविष्यदत्त और तिलकमुन्दरी दोनों अपने तम्बू में बैठे थे । जहाज चलता-चलता आया और ठहर गया । उसमें से पांचसौ नंगे-बडंगे आदमी उतरे और जंगल की ओर अपनी पेट-पूर्ति करने के लिए चल पड़े । भविष्यदत्त यह विलक्षण दृश्य देख कर सम्भ्रम नहीं सकता कि ये लोग कौन हैं और किस मतलब से यहाँ आये हैं ? और कहाँ जा रहे हैं ? वह शान्त बैठा हुआ उनकी गतिविधि का निरीक्षण करने लगा । यद्यपि उसके चित्त में भय का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, मगर विस्मय का भाव अवश्य जाग्रत हुआ ।

तिलकमुन्दरी उन लोगों को देख कर, अकल्पित भय की आशंका से डर गई । उसके चेहरे पर भय का भाव स्पष्ट रूप से अङ्कित हो गया । यह देखकर भविष्यदत्त ने उसे सान्त्वना देते हुए कहा—प्रिये ! भयभीत होने की कोई बात नहीं है । कोई मुसाफिर हैं और कहीं से आये हैं । मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ, फिर डर काहे का ? मैं अभी सारी असलियत का पता लगाये लेता हूँ । मगर किसी भी अवस्था में तुम्हें डरना नहीं चाहिए । जो राक्षस का भी सामना कर सकता है, वह क्या मनुष्यों का सामना नहीं कर सकेगा ? निश्चिन्त रहो । पुण्य भी हमारा सहायक है और वह सबसे बड़ा सहायक है ।

भविष्यदत्त के मान्त्वना-वचन नुनकर तिलकमुन्दरी को ढाढस बँधा ।

उधर उन वणिगों की निगाह भी तम्बू पर पड़ी । उन निर्जन प्रदेश में तम्बू का दिग्वार्ड देना भी एक अद्भुत बात थी । अतएव वे वहाँ किसी मनुष्य के सद्भाव की सम्भावना करके उग और गये । यह वणिग सत्र के सब भविष्यदत्त को भूमीभंगति पहचानते थे । मगर जब उन्होंने उसे छोटा था तब भविष्यदत्त एकाकी था-उसके साथ दूसरा कोई नहीं था । हमारे भविष्यदत्त का बाह्य वेष भी इस समय बदला हुआ था । वह तिलकपुर पट्टन का राजा हो जाने के कारण शाही पोशाक पहने था और कुछ दूरी पर भी था । इन सब कारणों में वे लोग भविष्यदत्त को पहचान न सके । बिना पहचाने दोनों को देख कर वे आपस में कहने लगे—वाह ! क्या ही सुन्दर जोड़ा है ! जान पड़ता है, देव और देवी मनुष्य का रूप धारण करके इस एकान्त प्रदेश में मर करने निकले हैं ।

उन्होंने बन्धुदत्त को अपने पास बुला कर कहा—अग्नी जो दुर्गति हुई सो हुई, पर इस आश्चर्य को तो देखो ! जैसे इन्द्र और इन्द्राणी स्वर्ग से उतर कर आ गये हैं और यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं ।

बन्धुदत्त दूर खड़ा-खड़ा देखने लगा । उसने सोचा—त्रिधि का विधान भी कितना विचित्र है । उनकी अवस्था को देखो कि यहाँ अकेले मौज कर रहे हैं और हम लोग पाँच सौ से भी अधिक थे, फिर भी लुटेरों द्वारा लूट लिये गये ! इसके बाद बन्धुदत्त ने

तिलकमुन्दरी और भविष्यदत्त की ओर टकटकी लगा कर देखा । भविष्यदत्त भी यह सब हाल देख रहा था । उसने अपनी ओर गौर में देखते हुए बन्धुदत्त को देखा और पहचान गया !

बन्धुदत्त को पहचानते ही, भविष्यदत्त और साथियों को भी पहचान गया । इस समय उसके चित्त में कैसे-कैसे भाव उत्पन्न हुए होंगे, कहना कठिन है । हस्तिनापुर से रवाना होना और उसे छोड़ा देकर बन्धुदत्त का जहाज आगे बढ़ा ले जाना और उसे वही मौत के मुँह में छोड़ जाना, आदि-आदि अतीत की समस्त घटनाएँ, चित्रपट की भाँति उसके मस्तिष्क में घूम गईं ।

मगर भविष्यदत्त सम्यग्दृष्टि था । उसके हृदय में अतन्ता-तुल्य कषाय नहीं था । अतएव बन्धुदत्त से बदला लेने या उसका किसी प्रकार से अनिष्ट करने या अनिष्ट होने की इच्छा करने की भावना ही उसके अन्तःकरण में न आई । यही नहीं, वह भ्रातृस्नेह से प्रेरित होकर बन्धुदत्त की ओर लपका । बन्धुदत्त भी अब अपने भाई को पहचान चुका था । वह भी सामने आया । दोनों भाई प्रेम से गले मिले । परन्तु बन्धुदत्त की दशा इस समय वर्णनातीत थी । वह लज्जा, संकोच, परिताप और पञ्चात्ताप के कारण जमीन में गड़ा जा रहा था । उसे सूझ नहीं पड़ता था कि किन शब्दों का प्रयोग करके वह शिष्टाचार का प्रदर्शन करे ?

भविष्यदत्त अपने भाई की लज्जा को समझ गया । उसने कहा-भैया ! सोच विचार में मत पड़ो । तुम्हारी हालत देख कर जान पड़ता है कि तुम किसी सकट में पड़ कर आ रहे हो । पहले उस तम्बू में चलो । फिर और बातें करोगे ।

दोनों तम्बू में जा पहुँचे । भविष्यदत्त ने उसे पलंग पर बिठला कर पूछा-तुम सब पर कौन-सा संकट आ पड़ा है ?

वन्धुदत्त नीचा मुंह करके फक-फक रोने लगा । उसकी आँखों से आमुओ की अविरल धारा प्रवाहित होने लगी । आखिर भविष्यदत्त ने जब उसे खूब प्रेमपूर्वक समझाया और उसका दिल हल्का हुआ तो वह बोला-माई साहब ! मैं घोर पातकी हूँ । विन्यासघाती हूँ, वन्धुद्रोही हूँ । मैंने अपने कुल को कलंक लगाया है । आपके प्रति मैंने जघन्य से जघन्य अपराध किया है । इस अपराध के लिए आप जो उचित समझें, दण्ड दें ।

फिर वन्धुदत्त ने आगे कहा-आपको छोड़कर हम लोग आगे गये और व्यापार किया । व्यापार में अच्छा खामा मुनाफा हुआ । मुनाफा लेकर लौट रहे थे कि समुद्र में डाकुओं ने घेर लिया और सबकी जैसी दशा की वह आप देख ही रहे हैं ।

भविष्यदत्त ने मान्दता देते हुए कहा-वन्धु ! जगत् में माई के समान कोई हितैषी नहीं है । फिक्र मत कर । धन सम्पत्ति चली गई तो जाने दे । धन तो हाथ का मेल है । आता भी है, जाता भी है । जाता भी है, आता भी है । उसके लिए हर्ष और विप्राद करना बूझा है । तू निश्चित रह । भाग्य में अगर वन वदा है तो आसमान से टपक बिना नहीं रहेगा । नहीं वदा है तो सात तालों में बन्द करने पर भी चला जायगा ।

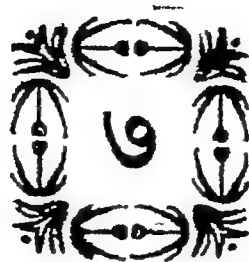
वन्धुदत्त । तुम्हें अपने पिछले व्यवहार के लिए भी लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है । मैं जानता हूँ कि लोभ-लालच मनुष्य को विवेकहीन बना देता है । तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया

तो मेरा हित ही हुआ । न छोड़ते तो यह अरबों की सम्पत्ति और यह तिलकमुन्दरी जैसी रमणी कहां से मिलती ? इस प्रकार तूने मेरा उपकार ही किया है । भाई ! यह सब गुरुजनों की कृपा का फल है । माताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था । वह आशीर्वाद फला है । मैंने भी उनके आदेशों का अक्षरशः पालन किया है ।

यह कहकर अन्त में भविष्यदत्त ने कहा—तुम्हारी जो आर्थिक हानि हुई है, उसकी पूर्ति मैं कर दूँगा । दो लाख गये हों तो चार लाख मुझसे ले लेना । कपड़ों की तुम्हें और दूसरों को भी आवश्यकता है । यहाँ दुकानें-भरी-पड़ी हैं । जिन्हे जितने कपड़े की आवश्यकता हो, बिना पूछे ले ले । यह सब अपना ही है । अतएव सकोच करने की आवश्यकता नहीं ।

२३-१०-४८ }

पयः पानं भुजंगानाम्

स्तुति :

बुद्ध्या विनाऽपि विबुधार्चितपादपीठ !

स्तोतुं समुद्यतमतिविगतत्रपोऽहम् ।

बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुविम्ब—

मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्मते हैं—हे सर्वज, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ?

देवों के द्वारा जिनका सिंहासन पूजा जाता है ऐसे हे भगवन् ! मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार तो हो गया हूँ,

परन्तु स्तुति करने योग्य बुद्धि मुझमें नहीं है। यह मेरी निर्लज्जता ही है। जैसे अवोध बालक पानी में प्रतिबिम्बित होने वाले चन्द्रमा को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही मैं आपकी स्तुति करने का विचार करता हूँ ! अतएव आपकी स्तुति कर सकना मेरी बाल चेष्टा ही है। आपके गुण अनन्त हैं और मेरी बुद्धि अल्प है ! इस अल्प बुद्धि से आपके गुणों का गान करना सम्भव नहीं है, उसी प्रकार जैसे एक बालिशत की लकड़ी लेकर आकाश को नाप सकना सम्भव नहीं है। ऐसे अनन्त गुणों के धारक भगवान् ऋषभदेवजी हैं। उनको ही मेरा बार-बार नमस्कार हो।

भाइयो ! भगवान् के अनन्त गुण हैं और उनमें से भी प्रत्येक गुण की अनन्त-अनन्त पर्यायें हैं। इस प्रकार अनन्त से अनन्त का गुणाकार कर दिया जाय तो अनन्तानन्त के रूप में विशाल राशि गुणानफल के रूप में आएगी। उस सब को शब्दों के द्वारा प्रकट करना मनुष्य के लिए क्या कभी सम्भव है ? कदापि नहीं। प्रथम तो मनुष्य की आयु ही बहुत कम होती है। इस आयु में प्रतिक्षण, रात-दिन कोई भगवान् का गुणगान करता रहे तो भी भगवान् के गुणों के एक अंश का ही गुणगान हो सकेगा।

मनुष्यों की अपेक्षा देवों की आयु बहुत बड़ी होती है। वह वर्षों की नहीं, सागरों की है। सबसे ऊँचे सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवों की आयु तैंतीस सागरोपम की है। उतने लम्बे समय में भी भगवान् के गुणों का पूर्ण रूप से स्तवन नहीं हो सकता। किसी भी बड़े से बड़े परिमित काल में अपरिमित गुणों की स्तुति होना असम्भव है।

समय की अल्पता ही पूरी स्तुति करने में बाधक हो सो बात नहीं है । इसके साथ ही साथ वाणी की अपर्याप्तता भी दूसरा कारण है । यानी भगवान् के समस्त गुणों का वर्णन करने के लिए वचन ही नहीं है, जिनसे भगवान् के गुणों का स्तवन किया जा सके ! वचन पुद्गलरूप है और स्थूल है । भगवान् के गुण अरूपी, अमूर्त और चैतन्यमय हैं । ऐसी दशा में वाणी के द्वारा भगवान् के समस्त गुणों का कथन होना सम्भव नहीं है ।

तीसरी बाधा बुद्धि सम्बन्धी है । मनुष्यों और देवों का ज्ञान परिमित होता है । आजकल मतिज्ञान और श्रुतिज्ञान ही मनुष्यों में पाये जाते हैं और यह भी अपूर्ण हैं, नवम्य के लगभग हैं । देवों में अधिज्ञान होता है, किन्तु वह भी उत्कृष्ट श्रेणी का नहीं होता । कदाचित् मनुष्यों और देवों में जितने ज्ञान हैं, वे उत्कृष्ट भी होते तो भी भगवान् के गुणों का पूर्ण रूपेण स्तवन होना सम्भव नहीं था । क्योंकि अनन्तानन्त भावों को जानने के लिए अनन्तज्ञान की आवश्यकता है !

इस प्रकार जहाँ प्रभु के गुणों को पूरी तरह जानने की ही शक्ति न हो वहाँ उनके गुणों की स्तुति करने की शक्ति तो ही ही कैसे सकती है ? अनेक प्रकार की बाधाएँ मनुष्य के सामने खड़ी हैं, जिनसे वह इच्छा करने पर भी परमात्मा के गुणों का पूरी तरह स्तवन नहीं कर सकता ।

फिर भी—हर्ज क्या है ? जिस मनुष्य में जितनी बुद्धि हो, उसे उसी के अनुसार परमात्मा का भजन, कीर्तन, स्तवन करना चाहिए । 'मैं' पूरी तरह स्तवन नहीं कर सकता तो फिर स्तवन

करने से लाभ ही क्या है, ऐसा सोचकर किसी को भगवद् भजन से दूर नहीं भागना चाहिए। सारे ससार का अन्न नहीं खाया जा सकता तो क्या दो-चार मुट्ठी आटे की बनी हुई रोटियां खाना कोई छोड़ देता है ? जगत् के तमाम जलाशयों का पानी पीना मनुष्य के लिए संभव नहीं है तो क्या दो लोटा पानी किसी तालाब, नदी या कुए से निकाल कर मनुष्य नहीं पीता है ? मनुष्य अनन्त काल तक जिन्दा नहीं रह सकता, इस बात को कौन नहीं जानता ? फिर भी कौन ऐसा है जो अधिक से अधिक जिन्दा रहने का प्रयास न करता हो ?

तात्पर्य यह है कि 'सभी कुछ या कुछ भी नहीं' के सिद्धान्त पर चलने से काम नहीं चलने का है। इस सिद्धान्त के सहारे जीवन टिक नहीं सकता। अतएव मनुष्य अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ करता है। ससार का समस्त वैभव हस्तगत करना सम्भव न होने पर भी वह यही सोचता है कि अधिक से अधिक जितना हस्तगत किया जा सके, कर लेना चाहिए। इसी भावना के साथ भगवान् के भजन और स्तवन में प्रवृत्ति करने की आवश्यकता है। आचार्य महाराज अपनी असमर्थता को समझते हैं और स्पष्ट रूप से उसे प्रकट भी करते हैं। फिर भी वे अपनी असमर्थता के कारण स्तुति करना छोड़ नहीं बैठे। उन्होंने यथामति स्तुति की है और बहुत ही उत्तम शब्दों और भावों से की है। इसी प्रकार प्रत्येक भव्य पुरुष को प्रभु ऋषभदेवजी की स्तुति करनी चाहिए।

भगवान् की स्तुति करने में हृदय जब तल्लीन हो जाता है तो उसमें एक अनिर्वचनीय रस उत्पन्न होता है। वह रस मानों

अमृत है और हृदय के विकारों को धो डालता है। ज्यो-ज्यो विकार धुलते जाते हैं, अन्तःकरण स्वच्छ और स्वच्छतर बनता चला जाता है। अन्त में समस्त विकार दूर होते हैं और आत्मा परम + आत्मा अर्थात् ईश्वर की कोटि में पहुँच जाती है।

भगवान् के गुणों की स्तुति करने के लिए मनुष्य के हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के अभाव में गुणगान नहीं हो सकता। जिसके दिल में, जिसके गुणों को स्थान होगा, वही उसके गुणों का बखान करेगा। अगर हृदय में गुणों का स्थान न हुआ तो मुँह से भी गुण प्रकट नहीं किये जा सकेंगे। इतना ही नहीं, प्रायः देखा जाता है कि जिसके दिल में, जिसके गुणों के प्रति अश्रद्धा होती है, उसे उसके गुण भी अवगुण दिखलाई देने लगते हैं। वह उसके गुणों को अवगुण के रूप में ही प्रकट करता है। ऐसा करने वाला अपनी अश्रद्धा या ईर्ष्या के कारण अपनी आत्मा को भी धोखा देता है और दूसरों को भी धोखा देता है। जिसके गुणों को अवगुणों के रूप में वह प्रकट करता है, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। वह तो वल्कि अपने गुणों का ढोल भी नहीं पीटता है, फिर भी उसके गुणों का प्रकाश अपने आप ही फैलता जाता है। कहा भी है—

यदि सन्ति गुणाः पुंसां, विकसन्त्यव ते स्वयम् ।

न हि कस्तूरिकाऽऽमोदः, शपथेन प्रतीयते ॥

अगर मनुष्य में गुण सचमुच मौजूद हैं तो वे आप ही आप प्रकट हो जाते हैं। कस्तूरी की गन्ध को प्रकट करने के लिए

कसम खाने की आवश्यकता नहीं होती । जहाँ कस्तूरी होगी, उसकी गंध बिना कहे ही प्रकट हो जायगी ।

तात्पर्य यह है कि श्रद्धा के अभाव में गुणियों के गुण भी अवगुण दिखाई देने लगते हैं और कदाचित् बहुत-से गुणों के साथ कोई छोटा-सा अवगुण हो तब तो कहना ही क्या है ! ईर्षालु व्यक्ति समस्त गुणों को छोड़ कर उस छोटे से दोष को ही ग्रहण करता है—

गुणिनां गुणेषु सत्स्वपि, पिशुनजनो दोषमात्रमादत्ते ।

पुष्पे फले विरागी, क्रमेलकः कण्टकौघमिव ॥

दोषदर्शी मनुष्य की दशा ऊँट सरीखी होती है । ऊँट फलों और फूलों के प्रति उदासीन रह कर-उन्हे नापसन्द करके काँटों को ही ग्रहण करता है, इसी प्रकार ईर्षालु पुरुष गुणीजनों में विद्यमान अनेक उत्तम-उत्तम गुणों को छोड़ कर केवल उनके अवगुण को ही ग्रहण कर लेता है ।

इस मनोवृत्ति के मूल में अश्रद्धा है । जहाँ अश्रद्धा है वहाँ गुणों को हृदय में जगह नहीं दी जा सकती । अतएव भक्त के लिए सर्वप्रथम श्रद्धा का गुण आवश्यक बतलाया गया है । भगवान् के प्रति अनन्य श्रद्धा और अटल विश्वास अपने अन्तःकरण में उत्पन्न करना चाहिए । गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो जायगी तो भगवान् के गुण समझ में आने लगेंगे, उनके प्रति अनुरक्ति होगी, उन गुणों का अपने आप में विकास करने की अभिलाषा जायेगी, विकास होगा और एक दिन भक्त स्वयं भगवान् बन जायगा ।

श्रद्धा न होने का कारण मिथ्यात्व है। जब तक उलटा चक्का चढ़ा रहता है, यथार्थ रूप दिखाई नहीं देता। जिसे पीलिया रोग हो जाता है, उसे सब वस्तुएँ पीली ही पीली नजर आती हैं। इसी प्रकार अज्ञानी, मिथ्यात्वी, मूर्ख एवं अनभिज्ञ लोग भगवान् के गुणों को ठीक तरह और पूरी तरह समझ नहीं सकते। वह कल्प में बतलाया गया है कि तीन प्रकार के जीवों को उपदेश नहीं लगता है। वे तीन प्रकार के जीव हैं—

दुष्टा, मुद्धा विग्गाहिया ।

दुष्ट के अन्तःकरण पर उपदेश का असर नहीं पड़ता। उसे कहो कि मान जा दो की, तो कहता है—नहीं मानूँ सौ की न जाने कितने गर्भपात कराये, कितने के गले पर छुरिया फेगी, कितने ही अनर्थ कर डाले और लोगों में बड़े कहलाते हैं, भले समझे जाते हैं। मगर उनकी भलमनसाहत उसी बिल्ली मौसी के समान, है जो चूहे की घात में चुपचाप बैठी रहती है। बिल्ली की चूप्पी तभी तक रहती है जब तक कि चूहा पूरी तरह पकड़ के अन्दर न आ जाय। वह पकड़ के भीतर आया नहा कि बिल्ली की चूप्पी की कलाई गुली नहीं। बिल्ली को लाख उपदेश दो और चूहा न पकड़ने के लिए समझाओ, मगर वह अपनी आदत नहीं छोड़ेगी। इसी प्रकार ढोंगी दुष्टों को सौ-सौ उपदेश दिये जाएँ तो भी वह मानेगा नहीं, बल्कि उसमें दोष ही देखने का प्रयत्न करेगा। जैसे बिल्ली पात्र में रखे हुए स्वच्छ दूध-दही को जमीन में बिखेर देती है और गन्दा कर देती है, इसी प्रकार दुष्ट लोग अच्छे से अच्छे उपदेश को भी गन्दा कर देते हैं। ऐसे जीवों को ममकित आना भी कठिन है।

एक बार हम साधु रास्ते में जा रहे थे । एक किसान, खेत में कचरा इकट्ठा करके, आग लगा रहा था । एक साधु ने यह देख कर कहा—भाई, तुम आग लगा रहे हो, इसमें कितने ही जीव-जन्तु तड़फ-तड़फ कर भस्म हो जाएँगे । वह किसान बोला—तुमने मना किया तो हम दूसरी आग लगाएँगे !

कोई कह सकता है कि इतने विद्वान् होने पर भी आप उस अवोध किसान को नहीं समझा सके ? परन्तु हमारी बात तो जाने दीजिए, हम किसी गिनती में नहीं हैं, भले-भले ज्ञानी भी अभद्र अभव्य मिथ्यादृष्टि को समझाने में समर्थ नहीं हो सकते । यहाँ तक कि स्वयं परमात्मा भी अभव्य जीव में धर्मश्रद्धा जागृत नहीं कर सकते ।

देखो, पारस बहुत अच्छा है और लोहे को अपने स्पर्श से सोना बना देता है । मगर लोहे के बदले अगर पीतल या कथीर मिल जाय तो क्या पारस उसे सोना बना सकेगा ? और इससे क्या पारस में सोना बनाने का गुण नहीं रहा ? हाथी बहुत बड़ा और ताकत वाला होता है । मगर वह छोटी सी सुई को नहीं उठा सकता । तो क्या यह मान लिया जाय कि हाथी में इतनी भी ताकत नहीं है ?

भाई ! इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष, चाहे वे महात्मा हो या परमात्मा हो, दुष्ट-अभव्य जीव को नहीं समझा सकते । जिसकी विमारी असाध्य हो और आयु पूर्ण हो चुकी हो, उसे वैद्य या डॉक्टर अगर नीरोग नहीं कर सकते तो इसमें उनका क्या दोष है ?

दूसरे मूढ जीव को उपदेश नहीं लगता । एक आदमी रास्ते-रास्ते जा रहा था । उसे रास्ते में पड़ा हुआ एक दर्पण मिल गया । उसे उठा कर मूर्ख ने अपने मुँह के सामने किया तो उसे अपना ही चेहरा उसमें दिखाई दिया । वह समझा कि इस दर्पण में कोई दूसरा घुसा बैठा है । अतएव बोला—अरे साहब, माफ़ करना । मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ हैं !

एक दूसरा आदमी भागता-भागता आया और दूसरे आदमी से कहने लगा जरा देखिए तो सही कि मेरी गर्दन पर वर ने काटा है या नहीं ?

कहिए, दुनिया में कैसे-कैसे मूढ मौजूद हैं, जिन्हें यह भी पता नहीं कि वर ने काटा है या नहीं काटा है ! वे पीड़ा होने या न होने से वर के काटने या नहीं काटने का अनुमान भी नहीं कर सकते । कहते हैं मूर्ख को ज्ञान नहीं, दातरा के म्यान नहीं, जवान में हड्डी नहीं, हाथी के मोहरा नहीं, और मुक्ति में श्मशान नहीं ! मतलब यह है कि वज्र मूर्ख को उपदेश दिया जाय तो भी कुछ असर नहीं होता । यह नहीं, कभी-कभी तो उस पर विपरीत ही असर होता है । कहा भी है—

उपदेशो हि मूर्खाणां, प्रकोपाय न शान्तये ।

मूर्ख मनुष्य को उपदेश दिया जाय, कितने ही प्रेम से, सहानुभूति से और हित की बुद्धि से समझाया जाय, पर वह उपदेश सुनकर उलटा कुपित हो जाता है ! शान्ति का संचार होने के बदले उसे क्रोध आता है !

आपको मालूम ही होगा कि बया चिडिया घोंसला बना कर उसमे रहती है और बन्दर अपने लिए घोंसला नहीं बनाता एक पेड़ पर बया अपने घोंसले मे बैठी थी । उसी पेड़ पर एक बन्दर भी आकर बैठ गया । वर्षा के दिन थे और पानी गिर रहा था । बन्दर पानी मे भीग रहा था और ठिठुर रहा था । उसे देख कर बया के दिल मे दया उपजी । बया के घोंसला इतना बड़ा नहीं था कि वह बन्दर को उसमे स्थान दे सकती । अतएव उसने सहानुभूति से प्रेरित होकर बन्दर से कहा—भाई बन्दर ! तुम्हे वर्षा सर्दी और गर्मी का बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है । हमारी तरह कोई घोंसला क्यों नहीं बना लेते ? घोंसला बना लो तो वक्त पर काम आवे और आराम से दिन निकले ! देखो, मुझे चोंच मे दबा-दबा कर एक-एक तिनका लाना पड़ता है । फिर भी मेहनत करके मैंने अपने लिए यह घोंसला तैयार कर लिया है ! मेरी अपेक्षा तुम मे बहुत ज्यादा सामर्थ्य है । तुम्हे मनुष्यो जैसे दो हाथ भी मिले हुए हैं । फिर भी अपने लिए कोई ठिकाना नहीं बनाते और कष्ट भुगतते हो !

बया के उपदेश मे कोई अनौचित्य नहीं था । उसने बन्दर के हित के लिए ही यह बात कही थी । मगर इस उपदेश को सुन कर बन्दर को इतना क्रोध आया कि लपक कर उसने बया का घोंसला ही नौच-नौच कर नष्ट कर दिया ! बोला—ले, चली है मुझे शिक्षा देने ! इसी प्रकार—

पयः पानं भुजंगानां, केवल विषवर्धनम् ।

अर्थात् साप को दूध पिलाना उसके जहर को बढ़ाना है ।

दूध अमृत समझा जाता है । मगर साप को दूध पिलाया जाय तो वह विष के रूप में ही परिणत होता है । साप की प्रकृति ही ऐसी है कि वह प्रत्येक वस्तु को विष रूप में परिणत कर लेता है इसी प्रकार अनेक मनुष्य अच्छे उपदेश को भी बुरे रूप में ग्रहण करते हैं ।

मूर्ख मनुष्य सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकता । अतएव पंचमहाव्रतधारी साधु यद्यपि सत्य बात कहते हैं, मगर उसे वह झूठ समझता है । वह उनके कथन पर विश्वास नहीं लाता । इसके विपरीत गपोड़ीशख जो कहता है उसे सत्य समझ लेता है ! ऐसे मनुष्यों को दुर्भग्य समझना चाहिए या अभग्य समझना चाहिए । इनका उद्धार होना कठिन है । कैसा भी ज्ञानी इन्हें समझा नहीं सकता ।

नन्दीसूत्र में बतलाया गया है कि योग्य श्रोताओं के लिए ज्ञान की प्ररूपणा करनी चाहिए, किन्तु अयोग्य व्यक्तियों को प्ररूपणा करना उचित नहीं है । ज्ञान का जो अपात्र है वह चिंता-मणि के समान, अज्ञानान्वार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान और परमकल्याणकारी ज्ञान को प्राप्त करके उसका दुरुप-योग करता है, मन से उसका आदर नहीं करता, वह अपने प्राप्त ज्ञान को हीन बना लेता है और उसके प्रभाव से दूसरे लोगों की बुद्धि को भी बिगाड़ता है इन सब कारणों से कल्याण का कारण ज्ञान भी उसके लिए अकल्याण रूप बन जाता है । कहा भी है—

ग्रामे घडे निहत्तं, जलं तं घडं विणासेइ ।

इय सिद्धं तरहस्सं, अप्पाहारं विणासेइ ॥

जल कितना ही निर्मल क्यों न हो, अगर कच्चे मिट्टी के घड़े में रक्खा जाय तो वह उस घट को गला कर नष्ट कर देता है । इसी प्रकार निर्मल और निर्मलता उत्पन्न करने वाला सिद्धान्त का रहस्य रूप ज्ञान, कुपात्र में पहुँच कर उसकी हानि करता है ।

अतएव अपात्र की दया इसी में है कि उसे बुद्धिमान पुरुष अनर्थ से बचा लेवे । जैसे बालक के हाथ में तलवार दे देना बुद्धिमानी नहीं है, उसी प्रकार जो व्यक्ति जिस ज्ञान या उपदेश के योग्य नहीं है, उसे वह ज्ञान दे देना भी बुद्धिमत्ता नहीं है ।

श्री नन्दीसूत्र में योग्य और अयोग्य पात्र को समझाने के लिए अनेक दृष्टान्त दिये हैं और वे दृष्टान्त बोधप्रद होने के साथ ही मनोरञ्जक भी हैं । उनमें से एक दृष्टान्त का आशय संक्षेप में इस प्रकार है—

गोष्पद नामक जंगल में मुद्गशूल (भूग के दाने बराबर) नामक एक पर्वत था और किसी जगह जम्बूद्वीप के बराबर पुष्करावर्त्त नामक महामेघ था । महर्षि नारद जैसे किसी कलहप्रिय व्यक्ति ने इन दोनों को भिडाकर मजा देखने का विचार किया । वह मुद्गशूल के सामने जाकर बोला—भाई मुद्गशूल ! एक दिन की बात है । मैंने कई लोगों के सामने तुम्हारी तारीफ की थी । मैंने कहा था कि मुद्गशूल पर्वत है तो छोटा सा ही, मगर इतना पक्का है कि कितना ही जल क्यों न गिरे, उसका कुछ भी नहीं विगड सकता । इस प्रकार मैंने तुम्हारी प्रशंसा की तो पुष्करावर्त्त मेघ को वह सहन नहीं हुई । पुष्करावर्त्त अपने मुँह से अपनी बड़ाई हाँकने लगा । बोला—अजी, बेचारा मुद्गशूल मेरे

सामने क्या चीज है ! मैं बड़े-बड़े पर्वतों के भी टुकड़े-टुकड़े कर सकता हूँ । वह तो मेरी एक भी वारा को वर्दाश्त नहीं कर सकता !

मुद्गशैल उसकी बात सुनकर, तमक कर कहने लगा—देखिए, पुष्करावर्त्त यहाँ मौजूद नहीं है अतएव कुछ अधिक कहना व्यर्थ है, मगर इतना कहता हूँ कि पुष्करावर्त्त भले सात दिन-रात लगातार बरसता रहे और मूसलधार ही क्यों न बरसे अगर मेरा तिल-तुषमात्र भी बिगाड़ करदे तो मैं अपना नाम बदल दूँ !

मुद्गशैल का उत्तर सुनकर वह पुरुष मेघ के पास गया । उसने अपनी ओर से नमक-मिर्च लगा कर मेघ से मुद्गशैल के घमण्ड की सारी बात कह मुताई । मेघ के गुस्से का पार न रहा । आखिर उसने सात दिन तक बरसना शुरू किया । समस्त भूमण्डल जलमय दिखाई देने लगा । जहा देखो, पानी ही पानी नजर आने लगा । मेघ ने यह हालत देख कर सोचा—उस घमण्डी मुद्गशैल का अब कहीं पता चलना भी कठिन है ! वह गल कर टुकड़े-टुकड़े न हो गया होगा !

इस प्रकार सोच कर उसने बरसना बन्द कर दिया । जब पानी बह गया और जमीन दिखाई देने लगी तो बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्करावर्त्त उस पुरुष के पास गया और बोला—चलो भाई जरा मुद्गशैल का तो पता लगाएँ कि उस बेचारे की क्या हालत हो गई है !

दोनों साथ-साथ मुद्गशैल के समीप गये । उसे जैसा का तैसा देख कर उनके आश्चर्य का पार न रहा । न वह गला था,

न सड़ा था, न उसके टुकड़े ही हुए थे । अलवत्ता, पहले धूल के कारण वह मैला सा हो रहा था, मगर अब वर्षा होने पर उसका सारा मैल धुल गया था और वह अधिक चमकने लगा था । उसकी चमचमाहट देखकर पुष्करावर्त्ति और उस पुरुष को ऐसा जान पड़ा, मानो यह हमारी हँसी उड़ा रहा है ! पुष्करावर्त्ति को यह जान कर बड़ी लज्जा हुई कि इतना बरसने पर भी इस पर तनिक भी असर नहीं हुआ । उसने अपनी हार स्वीकार की !

भाइयो ! यह दृष्टान्त है और कल्पित दृष्टान्त है । न पर्वत बोल सकता है, न मेघ ही बोल सकता है । परन्तु साधारण से साधारण आदमी भी समझ सके, इस अभिप्राय से, अन्यान्य दृष्टान्तों की तरह यह दृष्टान्त दिया गया है । इसका अभिप्राय यह है अनेक लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्ञान की प्रभूत वर्षा होने पर भी ज्यों के त्यों बने रहते हैं । उन पर लेशमात्र भी असर नहीं होता । ऐसे लोगों के समक्ष उपदेशक कितना ही श्रम करे, कितना ही समझाने का प्रयत्न करे, वे नहीं समझते ! जब देखो तभी वे जैसे के तैसे ही बने रहते हैं !

इस प्रकार ज्ञान देते समय दाता को पात्र-अपात्र का खयाल करना पड़ता है । सत-महात्मा निस्वार्थभाव से उपदेश देते हैं । उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है ! जगत् से उपकार के लिए ही वे वाणी का प्रयोग करते हैं । मुझे क्या आपसे दौलत लेनी है ? क्या मेरा कोई मठ बन रहा है और वह अधूरा रह जायगा ? मैं जो कुछ आपको सुना रहा हूँ, वह एक मात्र इसी उद्देश्य से कि आपका जीवन पवित्र और शुद्ध बने । आपके आत्मा का कल्याण हो । देव, गुरु और धर्म के प्रति आपके

अन्त करण में अचल श्रद्धा उत्पन्न हो और अपने हित के मार्ग पर अग्रसर हो सके । अगर आप मुद्गशैल बने रहेंगे तो आपकी ही हानि होने वाली है । अतएव भाइयों ! श्रद्धा लाओ । जिसके चित्त में मुद्ग श्रद्धा होती है, वहाँ सुगुरु का कहना मानता है, उसके अनुसार चलता है, और अपनी आत्मा का निस्तार करता है ।

शास्त्रों में, कई श्रावकों के और गौतम स्वामी के भगवान् से किये गये प्रश्नोत्तर हैं । श्रावक प्रश्न करता है--भगवान्, अमुक बात क्या ऐसी है ? अगर उसकी कही हुई बात मिथ्या हुई तो भगवान् उत्तर देते हैं--यह मिथ्या है और मैं यो कहता हूँ । भगवान् की बात सुनकर वे तहत् करते थे, क्योंकि भगवान् के प्रति उन्हें पूर्ण श्रद्धा थी ।

मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर वही बात कहता हूँ कि खूब सोच-समझ कर, बुद्धि से परीक्षा करके किसी को अपना गुरु बनाओ । उसके बाद उस पर पूर्ण विश्वास रखो । उसके कहने पर चलो । फिर सगुण मत लाओ । आत्मा के उद्धार का यही एक मात्र मार्ग है । घानी के बैल कब तक बने रहोगे ? कब तक चौरासी का चक्कर काटते रहोगे ?--सद्गुरु के बताये मार्ग पर चलोगे तो जन्म-मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाओगे ।

भाइयो ! आप शास्त्रों को श्रवण करते हैं और धर्म के प्रति प्रीति रखते हैं और--इसी कारण यहाँ आये हैं । अतएव आपको हित की राह बतलाना मेरा कर्त्तव्य है । मैं समभाव से आपको वीतराग भगवान् की वाणी सुनाता हूँ । आपमें जो विवे-

कशाली और बुद्धिमान हैं, उन पर उस वाणी का प्रभाव पड़ेगा, मगर मूर्ख मनुष्य पर प्रभाव नहीं पड़ सकता । मूर्ख को उपदेश लगना मुश्किल होता है ।

एक लड़का दौड़ा-दौड़ा आया और अपने पिता में बोला — काका साहब ! आपको मेरी मां बुलाती है । वह उस लड़के के साथ गया । रास्ते में उसने अपने लड़के को समझाया—पाच आदमियों के बीच ऐसा नहीं कहना चाहिए । बल्कि बात पूरी हो जाने पर चुपके से कान में कह देना चाहिए । लड़के ने कहा—जी बहुत अच्छा ! आगे से ऐसा ही कहूँगा ।

एक दिन उसके मकान में आग लग गई । लड़का दौड़ा-दौड़ा आया और अपने पिता को आदमियों के बीच बैठा देख, चुपचाप खड़ा हो गया । वह सोचने लगा पिताजी की बातें समाप्त हो तो कान में कहूँ । इतने में तो मकान जल कर भस्म हो गया ।

कई लोग पैसों की बचत का खयाल करके सस्ते नौकर रखते हैं । मगर वे सस्ते नौकर कितनी हानि कर देते हैं और कभी-कभी उनसे कितने ही महत्वपूर्ण काम बिगड़ जाते हैं ! भला पाच रुपया मासिक वेतन पर काम करने वालों में अक्ल हो सकती है ? एक आदमी ने ऐसा ही एक सस्ता नौकर रक्खा । एक बार उसके यहाँ कोई मेहमान आये और थोड़ी-सी देर ठहर कर ही जाने की जल्दी करने लगे । घर-मालिक ने उन्हें भोजन करने का आग्रह किया । मेहमान नहीं माना तो कहा—अच्छा, पान तो खा लीजिए उसने अपने नौकर को चुपचाप दो आने के पैसे देकर कहा—

चार पान ले आ । वह पान लेने गया । पान वाले से कहा--दो आने के पान दे दो । पनवाड़ी बोला दो आने के आठ, चार और दो पान भी आते हैं । कहो, कैसे पान चाहिए ? नौकर सोच-विचार में पड़ गया । उसने सोचा--वहा तो चार डाकी है तो चार पानों से क्या पेट भरेगा ? आखिर उसने दो आने का आटा लिया और उसकी आठ वाटियाँ बनाई और लेकर आ गया । वाटियाँ उसने पीछे की तरफ कर ली और एक हाथ से एक वाटी सामने करके सेठ को दिखलाई । घर--मालिक सेठ ने आँखें दिखलाई तो वह बोला--एक नहीं, आठ हैं ।

इतने में मेहमानों ने जाने का आग्रह किया तो घर मालिक ने कहा--अच्छा, पधारिये साहब । मेहमान जाने लगे । रास्ता संकड़ा था, अतः एक के पीछे एक जाने लगा । वह नौकर बीच में आ घुसा । घर वाले ने सोचा--कैसा नालायक है यह ! और उसने क्रोध में आकर उसे एक घूँसा मार दिया । नौकर ने अपने आगे वाले मेहमान की पीठ पर जोर से एक घूँसा जमाया । मेहमान ने पीछे मुड़कर देखा तो नौकर बोला--पीछे से आया है, आगे चलने दो । सेठ की लज्जा का पार नहीं रहा । उसने मेहमान से माफी मागी और कहा--सस्ता नौकर रखने से घर की इज्जत जाती है ।

भाई, सस्ती पूड़िया खरीदना चाहोगे तो तेल की ही मिलेगी !

तो बात चल रही थी कि मूर्ख को उपदेश देना और साप को दूध पिलाना हानिकारक ही होता है ! मूर्ख को उपदेश देने चलोगे तो सिवाय क्लेश के और कुछ नहीं होगा ।

अगर आप किसी बात को पूरी तरह नहीं समझते हैं तो जब तक उसे, समझ न ले और उसका निर्णय न कर ले, तब तक उसे दूसरी पर प्रकट न करे । क्योंकि बिना समझी बात को कह देना शिष्टता से विरुद्ध है, उसमें असत्य होने की संभावना रहती है और अनेक प्रकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं । जो लोग बिना ठीक तरह समझ-बूझ मुँह से बात कह देते हैं, उन्हें अकसर पश्चात्ताप करना पड़ता है, दूसरो के सामने नीचा देखना पड़ता है और हानि उठानी पड़ती है । वे समय पर मूर्ख बनते हैं । विवेकवान् व्यक्ति सदैव इस मूर्खता से बचता है और मूर्खों की सगति से भी दूर रहता है । महावीर स्वामी ने भी बतलाया है कि अभव्य मूर्ख को उपदेश नहीं लगता है और उसके साथ घनिष्ठता स्थापित करने से सम्यक्त्व दोषयुक्त हो जाता है ।

इसके अतिरिक्त जो कदाग्रही है, क्लेशशील है, उस पर भी उपदेश का असर नहीं पड़ता । वह जहाँ कहीं जायगा, उलटी बात लेकर क्लेश ही करेगा । वह दो की लड़ाई देखकर राजी होता है । बिना लड़े या दूसरो को लड़ाये उसका खाया--पिया हजम ही नहीं होता । वह नहीं सोचता कि मैं जो कुछ कहूँगा, उसका लोगो पर क्या असर पड़ेगा और लोग मुझे कैसा समझेंगे ? उसे इस प्रकार के विचारो से कोई सरोकार नहीं । दूसरो में नवीन क्लेश जगा देने से अथवा शान्त पड़े हुए पुराने क्लेश को पुनः उत्तेजित कर देने से उसे क्या लाभ हो जायगा ? दूसरो की शान्ति भंग करने से उसे किस प्रकार शान्ति हो जायगी ? इत्यादि बातें सोचने का वह कष्ट नहीं उठाता । जैसे अफीमची को अफीम खाये बिना चैन नहीं पड़ती, उसी प्रकार

आपस में दूसरों को लड़ाये बिना क्लेशगोल व्यक्तियों को चैन नहीं मिलती ।

इस सम्बन्ध में सुनने वालों का भी दोष कम नहीं होता । आखिर लोग कानों के इतने कच्चे क्यों हो जाते हैं कि बिना जांच पड़ताल किये किसी की बात मान लें और अपनी शान्ति को भग कर दें ? समझदार व्यक्ति ऐसे नारद-प्रकृति लोगों को अपने पास नहीं फटकने देते । कदाचित् उनकी बात सुन लेते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते और सुनी अनसुनी कर देते हैं । अथवा मुनाने वाले से स्पष्ट कह देते हैं कि भाई, तुम अपना काम देखो । दूसरा मुझे गाली देता है तो देने दो । जब मेरे सामने देगा तो मैं उसमें निवट लूंगा । इस प्रकार साफ उत्तर देने से भिड़ाने वाले का साहस टूट जाता है । वह फिर उसके सामने नहीं बोलता ।

एक गाँव में दो धड़े थे । जो साधु वहाँ चौमासा करते, उनके पास दोनों धड़े वाले आते और एक दूसरे की बुराई करते । एक धड़े वाले कहते—वे ऐसे हैं, वैसे हैं, और दूसरे धड़े के लोग जब आते तो वे पहले धड़े वालों के दोष बतलाते । चौमासा करने वाले साधु कभी किसी धड़े की बात सच मान कर उसका पक्ष ले लेते और कभी किसी धड़े की तरफदारी करते । जब साधुओं ने एक धड़े का पक्ष ले लिया तो दूसरे धड़े के लोगों ने उनके पास आना छोड़ दिया ।

ऐसे एक गाँव में मेरा भी चौमासा हुआ । मेरे सामने भी वैसी ही बातें आईं । कभी एक तो कभी दूसरा आता और एक दूसरे की बुराई करता । मैं दोनों की सुनता और कहने वाले को

उदार बनने, सहनशील बनने और क्षमा कर देने का ही उपदेश देता । यो करते--करते चार महीने पूरे हो गये । जब विहार हुआ तो लोग कहने लगे-महाराज ! आपने तो किसी का पक्ष नहीं लिया । मैंने उन्हें उत्तर दिया--जहाँ पक्ष है वहाँ हठ है, जहाँ हठ है वहाँ अविवेक है, जहाँ अविवेक है वहाँ असत्य है, जहाँ असत्य है वहाँ पाप है, और जहाँ पाप है वहाँ अकल्याण है ! मैं अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए साधु बना हूँ, भगडों में पड़ने के लिए, पाप या असत्य का समर्थन करने के लिए नहीं । मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया तो प्रत्यक्ष देख लो कि मुझे कितनी शान्ति मिली । पक्ष लिया होता तो ऐसी शान्ति न मिलती । निष्पक्षता में शान्ति है, पक्षपात में अशान्ति है । इस उदाहरण से अगर आप लोगो का पक्षपात मिट जाय तो आपकी जाति में कैसा आनन्द होगा और कैसी शान्ति फैल जायगी !

जातियो के अस्तित्व का अगर कोई लाभ हो सकता है तो वह पारस्परिक सहानुभूति ही है । अगर जातिभाई के प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न न हुई तो सजानीय होने से क्या लाभ हुआ ? जब आपस में धड़े वन्दी हो जाती है तो जाति के टुकड़े हो जाते हैं । भाई--भाई एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं । परस्पर निंदा की जाती है । दोष देखे जाते हैं । दो भाई आपस में लड़--भिड कर अपना बटवाग करना चाहे और अपनी माता के टुकड़े करना चाहे तो आप उन्हें क्या कहेंगे ? यही कहेंगे न कि इनसे बढ़कर कपूत दुनिया में और कौन हो सकता है जो अपनी माता के भी खड--खड करने को तैयार हो गये हैं । आप जाति को भी माता मानते हैं । फिर धड़ेवन्दी करके अपनी जाति-

माता के टुकड़े कर डालना क्या उसके पुत्रों का कर्त्तव्य है ?

आपको अपने जाति सम्बन्धी कर्त्तव्य का पालन करना है तो पक्षपात को त्याग दीजिए । पक्षपात का त्याग किया और जाति में शान्ति हुई । मगर आप अपने कर्त्तव्य का पालन करें या न करें, मैं तो अपने कर्त्तव्य से बंधा हूँ और उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता । इसी कारण मैं आपके भगड़ों से दूर रहा । मुझे इसके बीच में पड़ने से क्या लाभ होता ? मेरे अन्तःकरण में भी सक्लेश बढ़ता और आप में भी क्लेश बढ़ जाता ।

भाइयो ! प्रेम होता है तो अच्छाइयाँ नजर आती हैं और द्वेष होता है तो बुराइयाँ ही बुराइयाँ दिखाई देती हैं । सम-भाव होता है तो वस्तु का यथार्थ स्वभाव मानूम होता है । अम-लियत को समझने का उपाय समभाव ही है । इन सब कारणों से मैं आपके भगड़ों में नहीं पड़ा । हा, आपके उपकार की भावना से मैंने आपको उपदेश अवश्य दिया है और उसे सुनकर ही किसी को बुरा लगा हो तो कर्मोदय की बात ही समझिए । आप लोग जानते ही हैं कि कांटा निकालने के लिए सुई चुभोनी पड़ती है । तभी भीतर घुसा हुआ कांटा निकलता है । इसी प्रकार नसी-हत देते कभी कोई अप्रिय वचन भी निकल जाता है । राजा प्रदेशी वो केशी स्वामी ने कहा-था कि तू हमारा चोर है । उन्होंने उसे यह सुई चुभाई थी, लेकिन इसमें भी मुनिराज की अपार अनुकम्पा ही निमित्त थी । किसी प्रकार के दुर्भाव से प्रेरित होकर उन्होंने कठोर शब्द नहीं कहा था । मुनिराज के कथन का असर अच्छा ही पड़ा । उसने समझ लिया कि यह मुनि निःस्वार्थ हैं । स्वार्थी मनुष्य चापलूसी करता है और मीठी-मीठी बातें बनाता है ।

हा, तो काँटा निकालना होगा तो सुई चुभानी पड़ेगी । इसी प्रकार मनुष्य को पाप रूपी काटा निकालने के लिए हितकारी, मगर कदाचित् कठोर भी सुनना ही चाहिए । अगर कोई कहता है कि सुई तो नहीं चुभोने दंगे तो भाई, काटा भी नहीं निकलेगा । काटा निकलवाना है तो सुई तो क्या, आवश्यकता होने पर ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है । नहीं करवाओगे तो सड़ोगे और अधिक कष्ट पाओगे ।

आत्मा को अगर शुद्ध करना हो तो सत्य को सत्य मानो और स्वीकार करो । नहीं तो चौरासी में फिरना ही पड़ेगा । पक्षपात या द्वेष से बुद्धि कु ठित हो जाती है और सत्य तत्त्व का भान नहीं हो पाता । अतएव द्वेष और पक्षपात का त्याग करो । क्लेश से बचो । जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं प्रायः सब क्लेश-प्रिय लोगो के द्वारा ही होती हैं । कलह प्रिय व्यक्ति कलह के बीज बोता है और मूर्ख लोग उसके फल खाकर पागल बन जाते हैं और आपस में लड़ाई भगडा करते हैं ।

बुद्धिमान् पुरुष क्लेशप्रिय आदमी की बातों में नहीं आते । कदाचित् कोई मनुष्य उन्हें कोई बात कहता है तो वह यही कहते हैं कि चलो, प्रत्यक्ष में ही निर्णय कर ले । अगर वह साथ चलने को तैयार नहीं होता तो समझ लीजिए कि गपोडीशख है । इसके विपरीत जो साफ तौर से निर्णय नहीं करता, उसके दिल में बात जमी रहती है और कृष्णलेख्या आ जाती है ।

तो भाइयो ! मैं कह रहा था कि क्लेशी को उपदेश लगना मुश्किल है । जो पाप करता है वह पापी कहलाता है और पापी

की निन्दा करने वाला महापापी है। पाप करने वाला शुभनेश्या आने पर पापाचरण का त्याग कर भी सकता है, मगर उसकी बुराईया फैलाने वाले का और बुराईयाँ करके प्रसन्न होने वाले का उद्धार होना कठिन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पाप की निन्दा करो, मगर पापी का निन्दा मत करो।

एक आदमी ने शीलव्रत के पालन का और हरिनकाय (लिलोती) न खाने का नियम किया फिर उस नियम को भग-करके वह लिलोती खाने लगा। तो पापी है। किन्तु उसे लिलोती खाते देख कर अगर कोई उसकी निन्दा फैलाता है और उसके पाप का ढोल पीटता फिरता है तो वह महापापी है। एक की दूसरे के सामने बुराई करना घोर पाप है।

एक उपदेशक ने कहा कि कन्याविक्रय का ऐसा लेने वाला नरक में जाता है। यह सुन कर एक कन्याविक्रेता बोला—मैं अकेला ही नरक में नहीं जाऊँगा, बल्कि उस पैसे से माल खाने वाले, जीमन जीमने वाले, भी नरक में जाएँगे। ठाकुरजी के सामने नैवेद्य का थाल रखूँगा तो वे भी नरक में जाएँगे और उसकी वासना लेने वाले पड़ोसी भी नरक में जाएँगे। इस प्रकार मैं सब के साथ नरक में जाऊँगा।

मतलब यह है कि पापी की निन्दा न करने का आशय यह मत समझ लेना कि उसके पापों की सराहना की जाय ! नहीं, मेरा आशय यह नहीं है। जो पाप की सराहना करेंगे वे भी पापी होंगे, जो पापकर्म में शरीक होंगे, जो पाप को मन ही मन अच्छा समझेंगे, पाप करने को उद्यत हुए पापी को पाप

करने में सहायता पहुँचाएँगे, वे सभी पापी होते हैं। कहीं बकरा या पाडा मारा जा रहा है और जो जो उसे अच्छा समझेगा, सभी को पाप का भागी होना पड़ेगा। इसलिए भाइयो ! अगर आप अपनी आत्मा को पापों से बचाना चाहते हैं तो पापों से दूर रहो, पाप की सराहना करने से भी बचो और पापों की निन्दा रूप पाप से भी बचो। अपनी आत्मा को निष्पाप बनाओगे तो निष्पाप बन जाओगे। आपका कल्याण होगा। ऐसा समझ कर मानव-जीवन को सफल बनाओ। यह जीवन बार-बार हाथ नहीं लगता। असली भाग्यवान् पुरुष वही है जो बुराई करने वाले की भी बुराई नहीं करता, बल्कि भलाई भी करता है और अनुकम्पा भी करता है।

भाइयो ! दुष्ट पुरुष अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता भी नहीं छोड़नी चाहिए। एक बिच्छू पानी में बहा जा रहा था। किसी की दया आ गई। उसने बिच्छू को कष्ट से बचाने के लिए अपनी हथेली पर रख लिया और पानी से बाहर ले जाने लगा। बिच्छू ने अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर हथेली में डक मार दिया। डक लगने की पीड़ा के कारण उसका हाथ हिल गया और बिच्छू फिर पानी में बहने लगा। यह देख कर उस मनुष्य के हृदय में फिर करुणा जागी और वह फिर उसे निकालने को नैयार हो गया। पाम में खड़े लोग उससे कहने लगे—क्यों पागल बनते हो ? बिच्छू की मरने दो। निकालो तो फिर काटे बिना नहीं रहेगा। उस दयालु ने उत्तर दिया—जब दुष्ट, बिच्छू अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो मैं अपनी सज्जनता को कैसे छोड़ दूँ ? मैं अपने दया धर्म को छोड़ दूँगा तो मेरी सज्जनता

कहा रहेगी ? दुष्ट अपनी दुष्टता से वाज नहीं आता तो सज्जन को अपनी सज्जनता से विरत नहीं होना चाहिए ।

भविष्यदत्त चरितः—

भविष्यदत्त और वन्धुदत्त के आचरण का विचार करो । वन्धुदत्त ने भविष्यदत्त के प्रति दुष्टता करने में क्या कमर रक्की थी ? फिर भी भविष्यदत्त ने अपनी सज्जनता नहीं त्यागी । वन्धुदत्त जब फटे हाल उसके पास आया तो उसने अपना भाई समझ कर उसे गले लगाया । वस्त्र, आभूषण, धन, सम्पत्ति सभी कुछ दिया और हृदय का प्यार भी दिया । मगर वन्धुदत्त ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी । कहा भी है—

विरला वे संसार नेह निर्धन से पाले,
विरला वे संसार लाभ अरु खर्च संभालें ।
विरला वे संसार देख कर करे अदीठा,
विरला वे संसार बदन से बोले मीठा ।
अप्या तारे जिन भजे, तन-मन तजे विकार,
औगुण ऊपर गुण करे, ते विरला संसार ॥

भाइयो ! धनवानों से प्रेम करने वाले तो संसार में बहुत हैं, मगर गरीबों से प्रेम करने वाले विरले ही होते हैं । इसी प्रकार जो अपने हानि-लाभ को सदैव अपने ध्यान में रखते हैं, वे भी विरले ही हैं । आख से कोई बात देखकर भी जो अनदेखी कर जाय, ऐसे उदार हृदय भी बहुत कम होते हैं ।

एक आदमी बहुत सुशील और योग्य था, किन्तु उसकी स्त्री दुराचारिणी थी । एक दिन उसने अपनी स्त्री को परपुरुष के साथ सोते देख लिया । ऐसे अवसर पर शान्त रहना कितना कठिन है ? निर्वल और निर्धन पुरुष भी ऐसी स्थिति में उत्तेजित हुए बिना नहीं रह सकता । वह भविष्य का विचार न करके, क्रोध से पागल होकर मरने-मारने को तैयार हो जाता है । मगर वह आदमी अत्यन्त गम्भीर और शान्त था । अतएव वह चुपचाप उन्हें दुशाला ओढ़ा कर चला गया ।

स्त्री की आख खुली तो उसने देखा—यह दुशाला मेरे पति का है और जान पड़ता है कि वे ही ओढ़ा गये हैं ! यह सोचकर स्त्री की लज्जा का पार नहीं रहा । सोचने लगी—घन्य हैं ऐसे पति ! जो नगे को ढँके वही तो पति है मेरी नालायकी में कोई कसर नहीं रही और उनकी लायकी में कोई कसर नहीं रही ! बस, उसी दिन से उस स्त्री का दिल बदल गया । उसने अपने दुराचार के लिए घोर पश्चात्ताप किया और अपनी आखों के आसुओं से दिल का मैल धो डाला ।

एक बार उसका पति बीमार हो गया । ऐसा बीमार हुआ कि बचने की आशा नहीं रही । स्त्री रोने लगी । उसे रोती देख मरणशय्या पर पड़े हुए पति ने कहा--तुम क्यों रोती हो ? मेरे मर जाने पर भी तुम्हें दुःख अनुभव करने की क्या आवश्यकता है ? मैं होऊँ तो क्या और न होऊँ तो क्या ? तुम्हारे सुख में तो कोई बाधा पड़ने वाली नहीं है ।

स्त्री का हृदय मर्महित हो गया । उसने कहा--ठघाड़ी को

ढँकने वाले आप हैं । देखी को अनदेखी करने वाले आप हैं । ऐसे दयालु, क्षमाशील और उदार पति का मिलना दुर्लभ सौभाग्य है ! वह सौभाग्य मुझे इस जन्म में तो क्या, जन्मान्तर में भी मिलना कठिन है !

आशय यह है कि देखी को अनदेखी करने वाले काम विगाड़ने वाले और बुराई करने वाले के प्रति भी जो कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि मधुर वचनों का ही प्रयोग करते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, भगवान् का भजन किया करते हैं और दुष्टों-दुर्जनो पर भी जो दया ही करते हैं, ऐसे मनुष्य दुनिया में दुर्लभ हैं ।

भविष्यदत्त ऐसे ही दुर्लभ मनुष्यों में से एक था । उसने बन्धुदत्त को हृदय से प्यार किया । तिलकसुन्दरी ने भी सबके स्वागत में यथाचित भाग लिया । सबको भोजन कराया और पान खिलाये । सब लोग कुछ दिनों तक भविष्यदत्त के अतिथि बन कर तिलकपुर में रहे ।

कुछ दिनों बाद सब को अपने २ घरों की याद आई । उन्होंने भविष्यदत्त से कहा 'कुवर साहब ! आपका नगर और आपका स्नेह सभी कुछ प्रशंसनीय है । मगर अब हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं । बहुत दिन हो गये हैं और कुटुम्बी-जन चिन्ता करते होंगे । उन लोगों की इच्छा जान कर भविष्यदत्त ने कहा—बन्धुगो ! आपको सेवा का अवसर पाकर मैं धन्य हुआ । अब आप स्वदेश लौटना चाहते हैं तो प्रसन्नतापूर्वक लौटिए । मैं भी आपके साथ ही चलूँगा और अपनी माताजी

के दर्शन करूँगा । आप सब धनोपार्जन के लिए परदेश निकले थे, परन्तु दुर्दैव से डाकुओं ने आपको लूट लिया । इसकी चिन्ता न करे और जिसे जो वस्तु अच्छी लगे वह साथ में ले ले । जितने परिमाण में चाहें, ले ले । किसी को किसी प्रकार की मनाई नहीं है । यहां सभी कुछ मेरा है और जो मेरा है उसे आप अपना ही समझे । - -

भविष्यदत्त की स्नेह और उदारता से भरी हुई यह वारणी सुनकर सब व्यापारी प्रकट रूप में और मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगे । कहने लगे—आपकी उदारता और क्षमाशीलता की कहा तक प्रशंसा की जाय ? आप सरीखे पुण्य-पुरुष का ससर्ग पाकर हमारे भाग्य खुल गये ! - -

तत्पश्चात् जिसे जो वस्तु प्रसंद आई, उसने वही ले ली । सब ने अपनी २ पोटलियाँ बाँध ली । बन्धुदत्त ने मन चाही वस्तुओं का संग्रह कर लिया । सब रवाना होकर समुद्र के किनारे पहुँचे । जहाज तैयार ही था । सबने अपना-अपना सामान जहाज पर लाद लिया । जहाज चलने को तैयार था । सब ऊपर सवार हो चुके थे ।

इसी समय तिलकसुन्दरी की नजर अपनी उँगली की ओर गई । उँगली में पहनी हुई नाग मुद्रिका वह महल में ही भूल आई थी । वह ऊँचे दर्जे की करामती चीज थी । नागमुद्रिका न देख कर तिलकसुन्दरी घबरा गई । उसने कहा—और तो सब ठीक है, मगर मेरी नागमुद्रिका नहीं है । कहीं रास्ते में गिर गई है या महल में रह गई है । उसका मिल जाना आवश्यक है ।

भविष्यदत्त ने कहा—कहा जाती है नागमुद्रिका ! यहाँ कोई लेने वाला नहीं है । सभी कुलीन और प्रामाणिक हैं ।

तिलकसुन्दरी—नहीं, मैं ही भूल आई होंगी ।

यह कह कर वह खोजने के लिए एक नौकर को भेजने लगी । भविष्यदत्त ने सोचा—नौकर जायगा और नहीं मिलेगी तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा । बेहतर है कि मैं पहले ही चला जाऊँ तो सब का समय व्यर्थ नष्ट न होगा । यह सोचकर भविष्यदत्त जहाज से उतर पड़ा और नगर में पहुँचा ।

पहले कह चुका हूँ—पय पान भुजगानां केवल विपवर्धनम् साप को दूध पिलाना विष को बढ़ाना ही है । भविष्यदत्त ने अपना घोर अपकार करने वाले बन्धुदत्त के प्रति महान् उपकार किया फिर भी उसके हृदय में भरा हुआ जहर कम नहीं हुआ । भविष्यदत्त को नगर में गया देख उसकी नीयत फिर विगड़ गई ।

भाइयों ! दुर्जन पुरुष लाख उपाय करने पर भी शायद ही सज्जन बनता है । लहमुन को केसर में रक्खो, मगर अपनी दुर्गन्ध वह नहीं छोड़ता । इसी प्रकार प्रकृति के पापी और दुष्ट लोग चाहे गीता सुन ले, भागवत सुन ले अथवा आचाराग सुन ले, मगर अपनी पापमयी प्रकृति का परित्याग नहीं करते । उनके हृदय में कभी नैकी आने वाली नहीं है । इसके विपरीत चन्दन काष्ठ को लीजिए । उसे आग में भौंक दीजिए तो जलते-जलते भी सुगन्ध ही देगा । काट कर टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाए तो भी सौरभ ही फैलाएगा । सज्जन पुरुष के प्रति दुर्व्यवहार किया जाय तो भी वह बदले में सद्व्यवहार ही करता है । जैसे सूर्य कभी

अन्धकार नहीं करता, उसी प्रकार भले आदमी कभी किसी का बुरा नहीं करते ।

हाँ, तो भविष्यदत्त के चले जाने पर बन्धुदत्त को दिल पाप से भर गया । उसने विचार किया—अगर भविष्यदत्त को यही छोड़ कर जहाज रवाना कर दिया जाय तो कितना उत्तम हो ? मुझे उसकी यह अपार सम्पत्ति तो मिल ही जायगी, साथ में अप्सरा भी मिल जायगी ।

भाइयो—! मनुष्य का ईमान बिगाड़ने वाली दो चीजें हैं ।
कहा है

सर्व्वं गन्धं कलहच, विप्पजेह तहाविह भिक्खु ।

सव्वेसु कामजाएसु, पासमाणो न लिप्पइ ताई ॥

उत्तरा० अ० ८, गाथा ४

ससार की समस्त दौलत क्लेशों और दुखों का मूल है और कामभोग भी दुखों को उत्पन्न करने वाले हैं । यहाँ बन्धुदत्त इन दोनों के प्रलोभन में पड़ गया । असीम सम्पत्ति और लावण्य-मयी रमणी ! दोनों में से एक का प्रलोभन भी मनुष्य को पशु बना देता है, फिर दोनों का सम्मिलित प्रलोभन क्या नहीं कर सकता !

बन्धुदत्त विचार करता है मैं जर और जोरू दोनों का मालिक बन जाऊँगा । जरा-सा इशारा करने की देर है । जहाज चल पड़ा कि सभी कुछ अपना है । यह स्वर्ण अवसर है । जीवन में फिर कभी आने वाला नहीं । भविष्यदत्त साथ चलेगा तो मेरी

हीनता का परिचय देगा । अपना ऐहसान जतलाएगा । मुझे उसके सामने नीचा देखना पड़ेगा । अगर उसे यही छोड़ दिया जाय तो सभी भभकते समाप्त हो जायगी, सारे हस्तिनापुर में मेरी तूती बोलेंगी । सभी मेरी सफल यात्रा की सराहना करेंगे ।

भाइयो ! धन और स्त्री के फेर में पड़ कर मनुष्य कितना पतित हो सकता है, इसका उदाहरण बन्धुदत्त है । उसने दुष्ट सकल्प किया और फिर मन ही मन सारी योजना भी गड़ ली । उसने नाविकों के पास जाकर हुक्म दे दिया—देर मत करो । जल्दी जहाज रवाना करो ।

'नाविको ने ज्यों ही जहाज चलाना आरम्भ किया, दूसरे सब लोग चकित रह गये ! उन्हें बन्धुदत्त की पापमयी भावना का पता नहीं था । अतएव वे बोले—ठहरो, ठहरो । भविष्यदत्त अभी लौटे नहीं हैं । उन्हें आने दो !

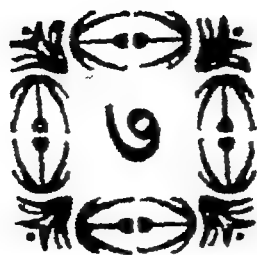
बन्धुदत्त चुप्पी साध कर रह गया । उसके मना किये बिना नाविक मानने वाले नहीं थे, क्योंकि उसी के आदेश पर उन्होंने जहाज रवाना किया था ! बन्धुदत्त को चुप-देख साथ के व्यापारियों के आश्चर्य का णर न रहा । उन्हें समझते-देर न लगी कि यह सब पापी बन्धुदत्त की ही करामात है । इसके मन में फिर पाप छा गया है । इसके पाप के कारण वे एक बार अपना सर्वस्व नुटा चुके थे । अतएव इस बार वे अज्ञान आशंका के कारण मिहर उठे । उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि भविष्यदत्त क्या छुटा, हमारा सौभाग्य ही हम से जुदा हो गया है ! हाय, न जाने अब और क्या अनिष्ट होने वाला है !

व्यापारियो ने लाख-लाख कोशिश की, मगर बन्धुदत्त नहीं समझा । सब मन मार कर रह गये ! जहाज चल पड़ा । व्यापारी बन्धुदत्त की नीचता, कृतघ्नता और पामरता पर मन ही मन थूकने लगे ।

और तिलकसुन्दरी ? उसे ऐसा जान पड़ा, जैसे किसी ने विजली का करेंट छुआ दिया हो ! वह एकदम चौक पड़ी, पर असहाय थी । उसने अपनी कल्पना से अपने भविष्य का अनुमान लगा लिया । उसने सोचा-चिन्ता नहीं, जब तक मैं अपने धर्म पर दृढ़ हूँ, ससार की कोई प्रबल से प्रबल शक्ति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती ! जो धर्म पर दृढ़ रहेगा, उसे अन्त में आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा ।

२४-१०-४८ }

कुमति--कुमारी

स्तुति :

वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांककान्तान्,

कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या ।

कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रं,

को वा तरोतुमलम्बुनिधि भुजाभ्याम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य
महागज कमति हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अतन्तशक्तिमान्,
गुणोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की
जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ?

हे प्रभो ! आपके गुण चन्द्रमा के समान निर्मल और
प्रमत्तना प्रदान करने वाले हैं । ऐसे-ऐसे उत्तम गुणों के आप

सागर हैं। बुद्धि में बृहस्पति के समान पुरुष भी आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। जैसे प्रलयकालीन आँधी चल रही हो और उस आँधी के कारण समुद्र के मगर-मच्छ उद्धत हो रहे हों, ऐसी अवस्था में उस समुद्र को अपनी भुजाओं से पार करने में कौन समर्थ हो सकता है? जिस प्रकार उस सागर का पार पाना किसी भी पुरुष के लिए सम्भव नहीं है, उसी प्रकार आपके गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन करना भी सम्भव नहीं है। ऐसे अनन्त गुणों के सागर भगवान् ऋषभदेवजी हैं। उन्हीं को हमारा बार-बार नमस्कार हो।

भाइयो ! द्रव्य और गुण कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न होते हैं। गुणों का समुदाय द्रव्य कहलाता है। द्रव्य, गुणों का अखण्ड पिण्ड है। इस दृष्टि से दोनों में भेद नहीं है। मगर समुदाय और समुदायी में भेद भी होता ही है। जैसे अन्न के दानों का ढेर अन्न के दानों से भिन्न ही कहा जा सकता है और अभिन्न भी कहा जा सकता है। दानों को अलग २ कर दिया जाय तो ढेर कुछ रहेगा ही नहीं और यदि उन दानों को फिर से इकट्ठा कर दिया जाय तो फिर ढेर बन जायगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दानों का समूह ही ढेर कहलाता है और दानों को अलग करके उसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इसी प्रकार गुणों का समूह द्रव्य कहलाता है और गुणों को छोड़ कर अलग कोई द्रव्य नहीं है।

तो क्या दानों का ढेर और दाना बिल्कुल एक ही चीज है? नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। दोनों एक ही चीज होते तो एक दाने को भी ढेर कहने में कोई बाधा न होती। मगर

एक जगह पड़े हुए एक दाने को कोई ढेर नहीं कहता । इसी प्रकार एक गुण को द्रव्य नहीं कहा जा सकता है । इस दृष्टि द्रव्य और गुण भिन्न २ हैं ।

यहा द्रव्य को अनाज के दानों के ढेर के समान बतलाया है, मगर दोनों में आंशिक समानता ही है, पूर्ण रूप से समानता नहीं । एक-एक दाना अलग-अलग करके ढेर को मिटाया जा सकता है, मगर द्रव्य में से कोई गुण अलग नहीं किया जा सकता । इसीलिए द्रव्य को गुणों का पिण्ड न बतला कर गुणों का अखंड पिण्ड बतलाया गया है ।

द्रव्य समुदाय है, गुण समुदायी है । द्रव्य आधार है, गुण आधेय है । गुण अशी है और गुण, अश है । इस अपेक्षा से दोनों में अन्तर भी है ।

एक कपड़े को लीजिए । कपड़ा द्रव्य है और उसमें पाया जाने वाला रूप उसका गुण है । कपड़े में से रूप को अलग नहीं किया जा सकता । रूप को अलग कर दिया जाय तो कपड़ा कोई चीज ही नहीं रह जायगा । गुण नहीं है तो द्रव्य ही नहीं है । प्रत्येक द्रव्य में गुण अवश्य ही पाये जाते हैं और प्रत्येक द्रव्य में अनन्त गुण विद्यमान हैं ।

उदाहरण के लिए आकाश को ले लीजिए । आकाश द्रव्य है और अवगाहना देना-स्थान देना-उसका गुण है । जहाँ आकाश है वहाँ उसका गुण भी अवश्य है । किसी ने एक बोरी में नारियल भर दिये और ठूस-ठूस कर भर दिये । अब उस बोरी में नारियल भरने की जगह नहीं रही तो सुपारियाँ भरने की जगह है । सुपा-

रिया भरते-भरते जगह न बचे तब जवार के दाने भरने की जगह रहती है और जब जवार भरने की जगह भी न रह जाय, तब भी राई भरने की जगह रह जाती है। यह अवकाश देना आकाश का गुण है।

इस जमीन को देखो और दीवार को देखो। यह ठोस मालूम होती है, परन्तु इन में आकाश मौजूद है और आकाश मौजूद है तो वहाँ खूटी को अवकाश मिलता है। आकाश न होता तो जमीन में या दीवार में खूटी नहीं घुस सकती थी। लकड़ी में भी आकाश मौजूद है, इसी कारण उसमें तेल घुस जाता है। इससे यह जाना जाता है कि आकाश सर्वत्र है और उसमें अवकाश देने का गुण भी सर्वत्र है। आकाश सर्वव्यापी है।

इसी प्रकार आत्मा द्रव्य है और ज्ञान उसका गुण है। आत्मा में यद्यपि अनन्त गुण है, मगर ज्ञान उसका असाधारण गुण है। वह आत्मा के सिवाय और किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। ज्ञान से आत्मा की पहचान होती है। अतएव उपयोग को आत्मा का लक्षण कहा गया है।

आत्मा में ज्ञान तामक गुण अनादि काल में है और अनन्त काल तक रहेगा। जीव किसी भी निकृष्ट और हीन से हीन योनि में कभी न चला जाय, उसके ज्ञान गुण का सर्वथा नाश कभी नहीं हो सकता। ज्ञान का सर्वथा नाश हो जाय तो जीव, जीव ही न रहे, अजीव हो जाय मगर ऐसा नहीं हो सकता। अलवत्ता ज्ञान में तरतमता पाई जाती है। पचेन्द्रिय की अपेक्षा चौडन्द्रिय में, चौडन्द्रिय की अपेक्षा त्रीन्द्रिय में, त्रीन्द्रिय की अपेक्षा

द्वीन्द्रिय में और द्वीन्द्रिय की अपेक्षा एकेन्द्रिय में ज्ञान की न्यूनता होती है। त्रैन्द्रियो में भी सब में समान ज्ञान नहीं होता। मनुष्यों की अपेक्षा पशुओं में और पशुओं की अपेक्षा पक्षियों में ज्ञान की प्रायः कमी देखी जाती है। यहाँ तक कि मनुष्य मनुष्य में भी ज्ञान समान नहीं होता। एक बड़ा विद्वान् है तो दूसरा वज्र मूर्ख भी पाया जाता है। अतएव यह आशंका सहज ही उत्पन्न होती है कि आखिर इस न्यूनाधिकता का कारण क्या है? जब समस्त आत्माओं का स्वाभाविक गुण ज्ञान है तो फिर इतना अन्तर किस कारण है?

परोक्ष रूप में इस प्रश्न पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। यहाँ भी संक्षेप में उत्तर देता हूँ। ज्ञानावरण नामक कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढँक देता है। जिस आत्मा ने ज्ञानावरण कर्म का जितना ज्यादा बन्ध किया होगा, उसका उदय आने पर ज्ञान की उतनी ही कमी उसमें आएगी। इस प्रकार कर्म के निमित्त से ही जीवों के ज्ञान में तरतमता देखी जाती है। दूसरा कारण मोहनीय कर्म भी है। मोहनीय कर्म का एक भेद-दर्शन—मोहनीय-ज्ञान में विकार उत्पन्न करता है। उसके कारण किसी जीव का ज्ञान समीचीन होता है तो किसी का मिथ्या बन जाता है। जिसके मिथ्यात्व मोह का उदय है उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और जिसके मिथ्यात्व मोहनीय का क्षय, क्षयोपशम या उपशम हो गया है, उसका ज्ञान सम्यग्ज्ञान रूप परिणत हो जाता है।

सारांश यह है कि स्वभाव से सब जीव समान ज्ञान गुण वाले हैं, किन्तु आवरणों की विचित्रता के कारण उनके ज्ञान में भी विचित्रता पाई जाती है। भगवान् ऋषभदेव ने समस्त

आवरणों को हटा दिया है अतएव उनके समस्त गुण स्वाभाविक रूप में प्रकट हो गये हैं। वे गुणों के सागर बन चुके हैं। भगवान् की स्तुति और प्रार्थना करने से भव्य जीव भी वही स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। अतएव भाइयों! अगर आप अपनी आत्मा के गुणों को विकसित करना चाहते हैं, प्रभु का पद प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु का ध्यान करो, स्तवन करो, भजन करो, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिन्तन करो, मनन करो। ऐसा करने से आपको अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि होगी। अजर-अमर पद की प्राप्ति होगी। आपकी आत्मा परमात्म दशा प्राप्त करेगी और परमात्मा में तथा आपमें कोई भेद नहीं रह जायगा।

इस परमानन्दमयी स्थिति को प्राप्त करने के लिए सुमति की सगति करनी पड़ती है और कुमति का सग छोड़ना पड़ता है। इस चेतन की दो औरतें हैं—एक सुमति और दूसरी कुमति-सुमति धर्म की ओर और कुमति पाप की ओर ले जाती है। कुमति काली-कलूटी और सुमति गोरे रंग की है। कुमति सिनेमा की ओर घसीटती है और सुमति सामायिक की ओर खींचती है।

कुमति का सायबा रे ! तेरे ममता मन में बसी ।

हे कुमति के पति ! तेरे हृदय में ऐसी ममता व्यापी हुई है कि उसमें सुमति का प्रवेश नहीं हो पाता। सुमति का प्रवेश न होने पर समता भी नहीं आती। कुमति ममता की जननी है। और सुमति समता की जननी है। जहाँ कुमति का राज्य है वहाँ बेचारी समता को कहाँ जगह है ?

भाइयो ! कुमति धन बढ़ाती है तो सुमति ज्ञान बढ़ाती है । मगर कुमति के बढ़ाये हुए धन में सर्वनाश की शक्ति छिपी रहती है । या तो दिवाला निकल जाने पर वह धन चला जाता है या धनवान् का सर्वनाश कर डालता है । परन्तु सुमति के द्वारा बढ़ाये हुए ज्ञान का दिवाला नहीं निकलता । वह अक्षय हो जाता है ।

कुमति के चलाये चलने वाले, उसके इशारे पर नाचने वाले लोग ससार में बहते हैं उसने जीवों को मोहित कर रक्खा है । उसके नखरे साधारण मनुष्यों को चक्कर में डाल देते हैं । जितने भी मलीन विचार हैं वे सब कुमति की ही आलाद हैं । कुमति गर्न्दे विचारों को जन्म देती है ।

कुमति का बाप मोह राजा है । मोहराज की यह चालाक छोकरी सब को अपनी मुट्ठी में रखती है और सब के पीछे लगी है । पहले वह पीछे लगती है और जब आत्मा को मोहित कर लेती है तो आत्मा उसके पीछे लग जाता है । उसका खरीदा हुआ गुलाम बन जाता है ।

एक ओर मोह राजा है और दूसरी ओर चेतन राजा है । चेतन राजा को मोह ने पराजित करके ससार के कारागार में बन्द कर रक्खा है । मोह को सदैव यह चिन्ता लगी रहती है कि चेतन राजा कहीं ससार कारागार से निकल कर मुक्ति के साम्राज्य पर अधिकार न कर ले । इसके लिए वह सदा सावधान रहता है । इसी अभिप्राय से उसने अपनी बेटी कुमति को चेतनराज के पास नियुक्त कर दिया है कि वह उसके मन को भुगध

बनाये रखे और चेतन को अपना साम्राज्य प्राप्त करने का विचार ही न करने दे। उसने चेतन के साथ कुमति का लगन कर दिया है और चेतन को अपना घर-जमाई बना लिया है।

यह कुमति तभी तक ठहरती है जब तक सम्यग्दृष्टि नहीं आती। सम्यग्दृष्टि के आने पर उसे भाग जाना पड़ता है। इस प्रकार सम्यग्दृष्टि या सम्यक्त्व का बड़ा महत्त्व है। सोचो, सम्यक्त्व बड़ा है या केवल ज्ञान? सम्यग्दर्शन कहता है-हे केवलज्ञान! तुम क्या कहते हो? जगत् मे तुम्हारी पूजा होता है, पर तुम्हारा भूल तो मैं ही हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ और तुम्हारे लिए रास्ता बनाता हूँ। मैं न आऊँ तो तुम आ ही नहीं सकते।

भाइयो! सम्यग्दर्शन का कथन पूर्ण रूप से सत्य है। अतः अगर केवलज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वप्रथम विशुद्ध सम्यग्दर्शन को प्राप्त करो। सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने के लिए कुमति का मोह छोड़ना पड़ता है। कुमति को छाती से लगाये रहोगे तो सम्यग्दर्शन को नहीं पा सकोगे। यह कुमति वास्तव में कौन है?

यह मोह-शैतान की जाई, तुने इसको बीबी बनाई ॥ १ ॥

मुसलमानों की किताबों में वर्णन आता है कि शैतान बड़ा खराब है। वह मनुष्य को गुमराह कर देता है। यह कुमति इमी की बेटाई है और उसे तुने अपनी बीबी बना रखा है!

तूने इससे तबियत लगाई भूला फर्ज जाल में आईजी।

यह खुदा से रहे जुदाई ॥ १ ॥

हे चेतन ! तेरा मन कुमति पर मुग्ध हो रहा है, इस कारण तू अपने वास्तविक कर्त्तव्य को भूल गया है । तूने अपने असली स्वरूप को भी भुला दिया है । इसी के कारण तू ईश्वर से दूर हो गया है, परमात्मा के पद पर नहीं पहुँच रहा है, यहाँ तक कि परमात्मा से प्रेम भी नहीं कर पाता । इस कुमति की एक बहिन 'खुदाई' है अर्थात् अहभावना है ।

तुम्हें मोटर-बीच बैठाती, गुलशन को हवा खिलाती जी ।
है जाहिल इसका भाई ॥ २ ॥

तड़कीले-भड़कीले कपड़े पहनाना, स्नान करके इत्र, तेल, फुलेल लगाना, सिनेमा दिखलाना, नाना प्रकार के नखरे कराना, यह सब कुमति की ही चालवाजिया हैं ! मोटर में बिठला कर बाग-बगीचों की सैर करा कर वह तुम्हें भुलावे में डाल रही है । कुमति का एक भाई है—वह जाहिलपन है, यानी मूर्खपन है । क्योंकि मूर्खों के साथ ही कुमति आती है । जो मूर्ख होगा, उसी में कुमति होगी ।

फिर अच्छे माल चखातो, फिर महफिल में ले जाती जी ।
करे बेहोश नगा पिलाई ॥ ३ ॥

यह कुमति अच्छे माल खिलाती है और ऐसा चटोरा बना देती है कि जरासा फर्क आ-जाय तो मनुष्य कहता है—हमें तो नहीं भाता ! सुमति वाला कहता है कि—भाई, गरीर को भाड़ा देना था सो दे दिया । उदर का खड़ा भरना था सो भर लिया । परन्तु कुमति के बगीभूत बना हुआ मनुष्य कहता है—

अजी यह भोजन क्या है, कचरा है ! आदमियों के खाने की चीज थोड़े ही है । यह तो बाँटा है बाँटा ! और कदाचित् उत्तम भोजन मिल जाय तब भी सुमति का स्वामी वही समभाव रखता है । उसके हृदय में लोलुपता नहीं होती । उसके लिए नीरस और सरस आहार समान ही होता है । परन्तु कुमति का गुलाम विषम भावी होता है और उत्तम भोजन पाकर एकदम प्रसन्न हो जाता है । कहता है वाह वाह ! क्या ही स्वादिष्ट भोजन है । मजा आ गया ! दिल चाहता है, खाते ही रहे । मगर पेट साथ नहीं देता ! इस प्रकार कुमति जब आती है तो वह जीभ में भी अन्तर डाल देती है । सुमति जीभ में समभाव उत्पन्न करती है और कुमति विषमभाव उत्पन्न करती है ।

कुमति आँखों में भी फर्क कर देती है । कुमति के प्रभाव से आँखों को साधु नहीं नजर आते, औरने नजर आती हैं । कुमति पाप रूपी सेज बिछाती है और मुहब्बत का तकिया लगाती है । उस पर जीव को सुलाती है । परन्तु हे जीव ! याद रख कि वह सेज नहीं है, वह चिता है तेरे कल्याण की, तेरे सद्गुणों की और तेरे भावप्राणों की । वह नरक की भूमि है ! कुमति गय्या पर बिठला कर तुझे मोह का नशा पिलाती है और बेहोश कर देती है । बेहोश होकर तू आपा भूल जाता है । तू निगोद की हालत में जा पड़ता है और अनन्त काल तक वहाँ पड़ा रहता है । वहाँ एक-एक ब्वास जितने समय में साढ़े सत्तर हजार जन्म-मरण की वेदना भुगतनी पड़ती है । न जाने कितनी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी तूने उस स्थिति में, कुमति के द्वारा पिलाये हुए नशे में बेभान होकर बिताई है !

यह तुम्हको कातिल बनावे, और बेइन्साफ करावेजी ।

इसे खौफ हसर का नाई ॥ ५ ॥

कुमति के फन्दे में पड़ा हुआ मनुष्य क्या नहीं बन जाता ? उसमें सभी प्रकार के दुर्गुण आ जाते हैं । कहा तक नाम ले-ले कर उनका वर्णन किया जाय ? कुमति मनुष्य के दिल से दया को दूर करके उसे क्रूर, निर्दय और हत्यारा भी बना देती है । अन्याय और अनीति के मार्ग पर ले जाती है । कोई पाप ऐसा नहीं जो कुमति वाला न कर सकता हो । जगत् में जितने भी पाप हैं, दुष्कर्म हैं, अन्याय है, अत्याचार है, और जिनके कारण मनुष्य के ऊपर बड़ी से बड़ी विपत्तियाँ आकर दूट पड़ती हैं और जीवन को घोर अभिशाप रूप बना देती हैं, वे सब दुर्बुद्धि का ही प्रताप हैं !

भाइयो ! अगर दुर्मति के पजे से अपना छुटकारा चाहते हो सुमति की शरण में जाओ । सुमति तुम्हारे कल्याण का पथ प्रदर्शित करेगी । वह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की भाँकी दिखलाएगी पापों से बचाएगी, दुःखों से त्राण करेगी और मुक्ति के साम्राज्य का अधिकारी बनाएगी ।

सुमति की शरण में जाने का अर्थ है सम्यग्दर्शन को प्राप्त करना । सम्यग्दर्शन का आविर्भाव होता है । तो शरीर पर से भी मोह हट जाता है । सम्यग्दृष्टि समझ जाता है कि मैं अरूपी चेतनामय हूँ और शरीर जड़ और रूपी है । शरीर मेरा नहीं है और मैं शरीर का नहीं हूँ । क्यों इसके निमित्त पाप का भागी बनूँ ?

जब मालूम हो जाता है कि मुझे इस मकान को छोड़ना है तो कोई भी किरायेदार उस मकान को धुलाई, पुताई और मरम्मत नहीं कराता, क्योंकि उसे उसमें रहना नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी जीव सोचता है कि मुझे एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही है, तो फिर इसके लिए पाप का आचरण करके क्यों अपने आपको दुखो का पात्र बनाऊँ ?

भाईयो ! आप भी इस बात को जानते तो हैं, मगर आपका ज्ञान स्थायी नहीं रहता। धर्मस्थान से बाहर जाते ही या किसी का दाहसंस्कार करके गमंगान में लौटते ही आप इस ज्ञान को भूल जाते हैं। फिर उन्हीं संस्कारों के बन्धीभूत हो जाते हैं और शरीर को ही आत्मा मान कर व्यवहार करने लगते हैं। आप कदाचित् सोचते होंगे कि हम सदैव आत्मा को शरीर में भिन्न समझते रहते हैं, मगर ऐसा होता तो आप कभी के पापों से विरत हो गये होते। जम्बूकुमारों की जब श्रद्धा हो गई कि यह ससार दुःखों के दावानल से जल रहा है और शरीर के सुख आत्मा के दुःख के कारण होते हैं तो क्या वे ससार में अनुरक्त हुए ? माता-पिता ने कितनी ही दीनता दिखलाई, पत्नियों ने अपार प्रेरणा की परन्तु वे एक क्षण के लिए भी ससार में अनुरक्त नहीं हुए। आप शरीर को आत्मा से भिन्न समझते हो तो आपके सामने कोई आग की चिंगारी लेकर आवे और कहे कि इसे तुम्हारी हथेली पर रक्खूँगा, तो आप भागने की चेष्टा तो नहीं करेंगे ? अगर आप भाग जाने को तैयार हो जाएँ तो समझना चाहिए कि अभी तक आपकी श्रद्धा का परिपाक नहीं हुआ है। स्व-परभेदज्ञान था मुनिवर गजमुकुमार में, जिन्होंने राजकुमार होकर भी मस्तक

पर अगारो को समभाव से, अविचलित भाव से सहन किया था। क्या उन्होंने बचाव की कोशिश की थी? उनमें तो ऐसा उत्कृष्ट प्रभाव था कि अगर जरासी हैकार कर देते तो सोमल ब्राह्मण को भागते गैल न मिलती। मगर उन्होंने स्व-पर का ज्ञान पा लिया था। वे देह को परपदार्थ समझ कर उससे उदासीन हो गये थे।

इस कथन का आशय यह नहीं है कि मैं आप सबको एकदम साधु बन जाने के लिए कहता हूँ और दुनियादारी के सभी कामों को छोड़, बैठने का उपदेश दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। अतएव मैं यही कहता हूँ जब ससार का कुछ भी काम करो तो विवेक को मत भूलो। उदासीन वृत्ति रखो, उसमें लिप्त और अनुरक्त मत होओ। जैसे कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार ज्ञानीजन दुनिया में रहता हुआ भी दुनिया से अलिप्त रह सकता है। जेल खाने में रहने वाला कैदी, कैदियों की सभी मर्यादा का पालन करता है और कैदखाने में रहता है, फिर भी क्या वह कैदखाने में अनुरक्त होता है? नहीं। वह तो यही सोचता है कि कब सजा की अवधि पूरी हो और कब मैं कारागार से छुटकारा पाऊँ? इसी भाँति ज्ञानी पुरुष ससार-व्यवहार करता भी यही भावना रखता है कि 'कब आयगा वह दिन कि वनूँ साधु बिहारी।' वह सौभाग्य का सूर्य कब उदित होगा कि मैं ससार के प्रपञ्च से अलग होकर अपनी आत्मा में रमण करूँगा?

ज्ञानी पुरुष अपने कर्त्तव्य की ओर ध्यान देते हैं। वे फल के लिए लालायित नहीं होते। उन्हें विदित है कि कर्त्तव्य को फल

मिट नहीं सकता । वह कभी न कभी मिलेगा ही । फिर फले की लिप्सा करके कर्त्तव्य से ध्यान क्यों हटाया जाय ? ज्ञानी जन केवल ज्ञान की भी कामना नहीं करते, अलवृत्ता केवल ज्ञान पाने की योग्यता को प्रकट करने में ही प्रयत्नशील रहते हैं । योग्यता प्राप्त होने पर केवल ज्ञान तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है ।

कोई कहता है--देखो, हमें किसी ने प्रेसीडेंट नहीं बनाया ! अच्छा भाई, बन जा प्रेसीडेंट, छीन ले प्रेसीडेंट के गले की माला ! मगर यह याद रख कि ऐसा करने पर तीन धक्के खाने पड़ेंगे ! प्रेसीडेंट बनने का सही तरीका यही है कि योग्यता प्राप्त करो ।

पहले हलुवा बनाने का सामान इकट्ठा करलो तो हलुवा बनने में क्या देर लगेगी ?- तुम्हारे पास घी, शक्कर, आटा और ईंधन ही न होगा तो हलुवा काहे का बनाओगे ? महत्त्वपूर्ण बात हलुवा बनाने की सामग्री इकट्ठी करना है । सामग्री जुटाना ही कठिन है, हलुवा बनाना कठिन नहीं है । परन्तु लोग सामग्री इकट्ठा करना नहीं चाहते और हलुवा गटक लेना चाहते हैं ! यह कैसे होगा ? जो लोग उलटी सामग्री इकट्ठी करते हैं, मिथ्यात्व और अज्ञान को बढ़ाने वाले काम करते हैं और केवल ज्ञान की अभिलाषा करते हैं, उनके सम्बन्ध में क्या कहा जाय ? वे उसी मूर्ख मनुष्य की कोटि में गिनने योग्य हैं जो उसी शाखा को काटता है जिसका आश्रय लिये है । ऐसा करने वाला गिरेगा और अवश्य गिरेगा ।

लोग कहते हैं, मैं सुखी होता, दुखी क्यों हो गया ? पर यह तो पहले ही सोचना था । सुखी होना था तो दुःख के काम क्यों

किये ? जीवत रहने की इच्छा है तो जहर क्यों पीते हो ? कुमनि से अपना पिण्ड क्यों नहीं छुड़ाते हो ?

भविष्यदत्त चरितः—

बन्धुदत्त ऐसा ही उलटा काम कर रहा है। वह अपकीर्ति से बचने के लिए और कीर्ति लूटने के लिए चिन्तित है, मगर काम अपकीर्ति फैलाने वाला कर रहा है। धन-सम्पत्ति चाहना है, मगर पाप करने का तैयार हुआ है। सुख की कामना से दुःख बढ़ाने वाली करतूत कर रहा है। वह जिस शाखा पर बैठा है उसी पर कुल्हाड़े चला रहा है।

व्यापारियों के मनो करने पर भी जब बन्धुदत्त मौन साध कर बैठा रहा और जहाज खाना हुआ तो तिलकसुन्दरी से न रहा गया। उसने कहा—ठहरो, मेरे पतिदेव अभी नहीं आये हैं। देवर्जी! आपके भाई तो आये नहीं और जहाज क्यों चल दिया ? बन्धुदत्त फिर भी चुप्पी साधे रहा। तब तिलकसुन्दरी ने कड़क कर कहा—सावधान रहना बन्धुदत्त ! पाप के भी पुण्य नहीं बन सकता। पाप के ओचरण का फल एक बार भोग चुके हो, लेकिन अभी सीख नहीं मिली। विगवासघाती कभी सुखी नहीं हो सकता। कृतघ्न ! घोर पाप से डर इतना उपकार करने वाले भाई के प्रति यह अपकार ! यह व्यवहार ! याद रखना, तुम्हें इसी जन्म में नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी।

मगर 'जो कछु लिख्यो ललाट मे, मैंट सके नहिं कोय।' बन्धुदत्त के भाग्य में यातनाएँ, अपकीर्ति और फजीहंत ही लिखी थी तो वह सीधे रास्ते पर कैसे चलता ? नीतिकार ठीक ही कहते हैं—

विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ।

जब आदमी का बुरा होना होता है तो पहले उसके विचार बुरे बन जाते हैं। बन्धुदन ने मन में विचार किया—अनीति और नीति में क्या रक्खा है। इतना धन और रमणीयता हाथ आ रहा है तो उसे जान बूझ कर छोड़ देना कौन सी बुद्धिमत्ता है? ऐसी नीति को लेकर क्या चाटना है !

तिलकसुन्दरी विचारों में डूबने और उतराने लगी। क्षण भर के लिए वह भयभीत हुई परन्तु दूसरे ही क्षण उसमें तेजस्विता का उदय हो गया, जो तेजस्विता पतिव्रता और सती स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है। पर उसे अपने पतिदेव का विचार व्याकुल बनाने लगा। उसने सोचा मैं तो हर हालत में अपने धर्म की रक्षा कर ही लूँगी और आये हुए संकटों को भी वज्र की छाती बना कर सह लूँगी परन्तु मेरे पतिदेव की क्या स्थिति होगी? वे निर्जन प्रदेश में एकाकी रह गये हैं। उनका समय किस प्रकार व्यतीत होगा? अफसोस, वे मेरा स्मरण करके, कितने व्यथित हो रहे होंगे !

इसके बाद तिलकसुन्दरी अपनी दुर्बुद्धि को धिक्कारने लगी। वह सोचने लगी—क्यों मैंने नागमुद्रिका के लिए उन्हें जाने दिया? हाय ! मेरी बुद्धि पर ही पत्थर पड़ गये थे। पर कौन जानता था कि बन्धुदत्त के दिल में ऐसा घोर पाप छिपा हुआ है। किसे पता था कि यह त्रिषधर साप है और अवसर पर डँस लेगा? हे नाथ ! आपने दानव के अभिमान को उतार कर मुझसे विवाह किया था। आपकी वीरता और बहादुरी पर मुझे

भरोसा है ! हे प्राणवल्लभ ! किसी प्रकार शीघ्र आइए । आपने आने में विलम्ब किया और मैं हस्तिनापुर पहुँच गई तो आपकी माता रुदन करेगी । उन्हें कौन सान्त्वना देगा ? हाँ, माता का हृदय विदीर्ण हो जायगा ।

इस प्रकार विचार कर तिलकसुन्दरी बहुत वेचैन हुई । फिर उसका ध्यान अपनी ओर गया । वह अपनी ओर से निश्चिन्त हो चुकी थी । जब कोई व्यक्ति प्राणों की ममता छोड़ कर किसी सकल्य पर चट्टान की नाई अटल हो जाता है तो उसमें अद्भुत साहस आ जाता है शरीर और प्राणों की ममता त्याग देने के बाद फिर डर ही क्या रह जाता है ? तिलकसुन्दरी प्राणों का मोह छोड़ कर धर्म की रक्षा का अटल निर्णय कर चुकी थी । अतएव उसमें साहस आ गया था । उसने उसी समय अपना शृङ्गार त्याग दिया । सुन्दर वस्त्र उतार कर सादे वस्त्र धारण किये, आभूषण शरीर पर से हटा दिये । जब तक पति से मिलन न हो, एकासन करने और जमीन पर सोने का नियम ले लिया । उसने विचार कर लिया—रोने-कल्पने से कुछ नहीं होगा । आर्त्तध्यान त्याग कर धर्मध्यान करने से ही कल्याण होता है । यह सोचकर वह अपने तन और मन को स्वच्छ करके महामन्त्र-नमस्कारमन्त्र—का जाप करने लगी । उसने प्रभु के साथ अपना एकाग्र ध्यान लगा लिया । जहाज चल रहा था, मगर तिलक-सुन्दरी का चित्त स्थिर था, अचल था ।

उधर भविष्यदत्त मुद्रिका लेकर समुद्र के किनारे आया तो उसे जहाज खाना हो गया दिखलाई दिया । उस समय जहाज थोड़ी ही दूर पहुँचा था । भविष्यदत्त ने चिल्लाकर कहा—भाई, ओ

बन्धुदत्ता ! रोक, जहाज को रोक । मगर जहाज कब रुकने वाला था ?

जहाज को जाते देख कर भविष्यदत्त समझ गया कि दुष्ट ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी । एक बार उसकी आखों में आँसू आ गये । उसे अपनी माता और पत्नी की चिन्ता हुई । अभी तक तो हम सभी परदेश में थे, अतएव माता के लिए चिन्ता का कोई विशेष कारण नहीं था, मगर जब बन्धुदत्त घर पहुँच जायगा और उसकी मा उसे देखेगी तो कितनी प्रसन्न होगी ? और मेरी माता को जब पता चलेगा कि मैं नहीं पहुँचा हूँ तो उसकी क्या हालत होगी ? उसके दिन कैसे बीतेंगे ? हाय, दुखिया माता रो-रोकर और सिर फोड़-फोड़ कर मर जायगी ! और तिलकसुन्दरी पर न जाने कैसी बीत रही होगी ! इस समुद्र के बीच उसके हृदय में भी वेदना का समुद्र उमड़ रहा होगा !

उसे फिर बन्धुदत्ता का खयाल आ गया । घृणा से उसका हृदय भर गया, सोचने लगा—अरे हत्यारे, भाई ! तुझको ज़रा दया नहीं आई ! मैंने कितनी भलाई की, पर तुझे सदबुद्धि न आई । अफसोस ! कल्पना भी नहीं की जा सकती कि मनुष्य का इतना अधिक अवपतन हो सकता है । उपकार के बदले यह अपकार ! न जाने किस जन्म का बदला ले रहा है !

जब तक जहाज दिखाई देता रहा, वह किनारे खड़ा उसी की ओर देखता रहा । जब आखों से अभिल हो गया तो उसकी बेचैनी का पार न रहा । आखिर वह फिर नगर की ओर चल दिया । महल में पहुँच कर और तिलकसुन्दरी का पलंग देखकर

फिर उसकी आंखें भर आईं । सोचने लगा--चिन्तामणि रत्न मेरे हाथ से निकल गया है । देखे कितनी आपत्तियां भेलने के बाद वह हाथ आता है । ओ तिलक ! तुम्हें भी कितने कष्ट भोगने पड़े हैं ! पहले माता और पिता आदि का दुस्सह वियोग सहन करना, पड़ा और अब पति का वियोग सहन करने का अवसर आ गया ।

अवश्यमनुभोक्तव्यं कृतं कर्म शुभांशुभम् ।

किये हुए शुभ या अशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं ।

इस प्रकार सोच-विचार करके भविष्यदत्ता ने अपने हृदय को मंजवूत किया । आखिर चिन्ता करने से क्या लाभ है ? जो होना था सो हो गया और जो होनहार होगा सो होगा ! मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में अपने चित्त को शान्त और गम्भीर बनाये रखना चाहिए । यही दुःख की अनुभूति से बचने का स्वाधीन उपाय है । यह सोच कर भविष्यदत्ता ने प्रभु का स्मरण किया और गुदभाव करके नमस्कारमंत्र का जाप करता हुआ धर्मध्यान करने लगा । उसने ईश्वर के साथ अपनी एकतोनता साधी और सामायिक में मग्न हो गया ।

सामायिक पूर्ण करके उठा तो उसके हृदय की व्याकुलता बहुत कुछ दूर हो चुकी थी । फिर भी उसका मस्तिष्क शान्त नहीं रह सका । उसे फिर अपनी माता और पत्नी का स्मरण आने लगा । सोचा--जिसके साथ भी मेरा सम्बन्ध जुड़ा वही दुःखी हुआ । पहले माता को ही कष्ट भोगने पड़े और अब तिलकसुन्दरी से नाना जोड़ा तो उसे भी कष्ट भोगने पड़े । यह सब मेरे कर्मों का ही प्रभाव है ! हे कर्म ! तुम अपना पूरा २ बदला ले लो, कमी

मत रखना। मैंने समझा था कि अब सुख से समय बीतेगा, किन्तु इन दुष्कर्मों ने क्षण भर में ही सारे मसूवों को मिट्टी में मिला दिया! मुझे अपने लिए कोई चिन्ता नहीं है। मगर बेचारी माता की क्या दशा होगी? किसी प्रकार मैं माता को देख सकूँ और वह मुझे देख सके तो उसके प्राणों की रक्षा हो जाय! हे जगदीश्वर! हे अखिलेश्वर! आपकी ही शरण हैं। प्रभो! क्या होने वाला है, यह आप ही जानते हैं!

उधर तिलकसुन्दरी अपने पति का स्मरण करती और विकल होती है। सामायिक कर चुकने के पश्चात् उसे फिर अपने पति का स्मरण हुआ और वह रोने लगी। आंसू रोकने की उसकी चेष्टा विफल हुई।

इसी समय जहाज के कमरे के द्वार पर आहट हुई और द्वार खुलने लगा। तब तिलकसुन्दरी ने कड़क कर कहा—कौन भीतर आ रहा है? मेरे पति पास में नहीं है और यहाँ कोई भी पुरुष न आवे।

अगन्तुक पुरुष बन्धुदत्त था। उसने ठिठाई के साथ कहा—भावज, चिन्ता मत करो। कोई गैर आदमी नहीं आया है। यह तो मैं हूँ, तुम्हारा ही देवर। मेरा नाम बन्धुदत्त है।

तिलकसुन्दरी-बन्धुदत्त या वैरीदत्त! अपने बन्धु के साथ घोर से घोर कृतघ्नता करने वाले, उनके प्राणों के प्यासे तुम 'बन्धुदत्त' नाम को क्यों लजाते हो? चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहती। तुम मेरे प्राणों पर नमक छिड़कने आये हो!

बन्धुदत्त—भावज ! ऐसे कठोर वचन मत कहो । प्रेम पूर्ण वाणी बोलो । तुम्हारे मुख रूपी चन्द्रमा से तो अमृत भरना चाहिए, विष का भरना अस्वाभाविक है । देखो, अपनी स्थिति को सोचो । तुम्हें मेरे जैसा दूसरा साथी नहीं मिलेगा ।

तिलकसुन्दरी--बन्धुदत्त ! जरा होश सँभाल कर बोलो । स्त्री के मुख में अगर अमृत है तो विष की पुतली भी है । प्राणों की रक्षा करनी हो तो उससे बच कर ही रहना । उसने रावण की क्या दुर्गति की थी ? कीचक ने क्या फल पाया था ? जानते नहीं हो या कामांध होकर भूल गये हो ? कुछ भी हो । अपना कलंकी मुख मुझे न दिखलाओ । लौट जाओ मैं बखूबी समझती हूँ कि तुम्हारे समान अधम, बन्धुद्रोही, कृतघ्न और अनीति--परायण साथी दूसरा नहीं मिलेगा । न मिले, इसी में मेरा सौभाग्य है । तुम समझते हो कि मेरे पति यहाँ मौजूद नहीं हैं, अतएव तुम मेरा अपमान करने आये हो । मगर याद रखो, मेरे भविष्य यहाँ भी मौजूद है ।

बन्धुदत्त--जितनी चाहो, गालियाँ दे लो भाभी ! पर, यह तो मानना ही पड़ेगा कि अब भविष्यदत्त यहाँ नहीं हैं । वह कहीं पहाड़ों में टक्कर खा रहे होंगे । और अब इस जीवन में तुम उन्हें नहीं पा सकोगी । वे तो वहीं रहेंगे और वहीं मरेंगे । क्या तुम उनकी स्मृति में अपना जीवन नष्ट कर दोगी ? मुझे स्वीकार कर लो न ?

तिलकसुन्दरी--निर्लज्ज पापी ! अपने भाई के प्रति ऐसी भावना रखते हुए भी तुम मनुष्य होने का दावा करते हो ? मैं

तुम्हारे बड़े भाई की स्त्री हूँ--तुम्हारे लिए माता के समान हूँ। क्या तू अपनी माता के प्रति भी ऐसी दुर्भावना रख सकता है ? तेरे इन वचनों के आघात से पृथ्वी उलट जायगी, पहाड़ फट जाएंगे। मेरे पतिदेव की शक्ति को तू पामर क्या समझे ? वे मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे और शीघ्र ही तुझे अपनी करतूत का नतीजा भुगतना पड़ेगा।

बन्धुदत्त--भाईजी, आप उत्तेजित न हो। शान्तचित्त से सारी परिस्थिति का अवलोकन करे। जो हो चुका है वह अन-हुआ नहीं हो सकता। भाई अब लौट नहीं सकते। परन्तु मैं क्या उनसे कम हूँ ? मेरा रूप--लावण्य भी क्या उनसे हीन है ?

तिलकसुन्दरी--परिस्थिति को मैं देख रही हूँ, मगर यह भी मैं जानती हूँ कि धर्म शाश्वत है, अचल है और स्थायी है, वह परिस्थिति के अनुसार पलट नहीं सकता। परिस्थिति बदलती है, विचार बदलते हैं मगर धर्म नहीं बदलता। ऐसी दशा में परिस्थिति पर विचार करके भी मैं अपने पतिव्रत धर्म पर हट हूँ। तुम तो क्या देवता भी आकर मेरे सतीत्व को भग नहीं कर सकता। असीम शक्ति के धनी रावण के पाँजे में फँसी हुई सीता माता के सामने जितनी विकट परिस्थितियाँ थी, मेरे सामने उतनी नहीं है। रावण राजा की तुलना में तेरे पास क्या शक्ति है ? जिसने अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण देने का निश्चय कर लिया हो, परिस्थिति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिसे जिन्दगी का मोह है, प्राणों की ममता है, जो विषयभोग और साँसारिक सुखों का गुलाम है, कायर है, वही परिस्थिति को सोचा करता है। धर्मवीर पुरुष

परिस्थितियों का निर्णय करता है, उसके सामने माथा नहीं टेकता । याद रखना बन्धुदत्त ! तिलकसुन्दरी मोम की पुतली नहीं है जो विपत्ति की आँच लगते ही पिघल जायगी । ससार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी उसे धर्म से च्युत नहीं कर सकती । तुम किसी भ्रम में मत रहना बन्धुदत्त ! और तुम अपने रूप-लावण्य पर अभिमान करते हो ? परन्तु मेरे पति अग्न-सूर्य हैं तो तुम उनके सामने दीपक हो ! मगर मेरी नजर में बाहर का रूप, रूप नहीं है । यह रूप तो एक प्रकार की आग है जो मनुष्य रूपी पतिगो के प्राण ले लेता है । मैं अपने पति के रूप पर ही मुग्ध नहीं हूँ, मैं मुग्ध हूँ उनके उत्तमशील पर, उच्च और पवित्र व्यक्तित्व पर, उनके साहस और धर्म पर, और मैं इसलिए मुग्ध हूँ कि वे मेरे पति हैं । उनमें रूप लावण्य न होता तो भी वे मेरे आराध्य थे, मेरे जीवन-सर्वस्व थे । उनमें रूप सौन्दर्य है तब भी वही मेरे लिए सब कुछ है ।

अहा तिलकसुन्दरी के वचन कितने उदात्त हैं ! वास्तव में तिलकसुन्दरी जैसी पतिपरायण और धर्मशीला महिलाएँ ही इस महीमण्डल का मंडन हैं ! बहिनो ! तिलकसुन्दरी के समान अपने जीवन को बनाओगी और धर्म पर दृढ़ रहोगी तो तुम भी ससार में आदरणीय पद पाओगी ।

बन्धुदत्त ने देखा कि फुसलाने से काम नहीं चल सकता । तिलकसुन्दरी किसी प्रलोभन में नहीं आ सकती । इसको बशीभूत करने के लिए तो भय का प्रदर्शन करना पड़ेगा । अतएव वह बोला--देखो तिलक ! मैं चाहता था कि गुड से काम चल जाय तो जहर क्यों दिया जाय ? पर देखता हूँ कि तुम सीधी तरह मानने

वाली नहीं हो। मेरी बात न मानोगी तो याद रखना कि प्राणों से हाथ धो बैठोगी और दुःख पाओगी।

इतना कहकर बन्धुदत्त ने अपनी तलवार निकाली। तलवार दिखला कर उसने कहा-देखो, प्राणों की रक्षा करना हो तो मेरी बात मान लो। प्राण रहेंगे तो धर्म भी रह जायगा। प्राण त्यागने पर धर्म कहा टिटेगा? मूल्यतावश मेरी अवहेलना की तो यह नागिन तुम्हारे प्राणों को और साथ ही धर्म को भी डँस लेगी। आगे-पीछे की सोच लो। फिर पछताओगी और प्राणों को खो बैठोगी। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ।

तिलकसुन्दरी तलवार को देखकर मुस्करा दी। उसने कहा-भासूर प्राणी! तू अपने सामने मुझे कायर समझता है। मैं एक जिंदगी के लिए अनन्त जीवनो के सारभूत धर्म को तिला-जलि दे दूँगी? मैं शरीर को गुलाम नहीं हूँ। धर्म के लिए मरने वाला अमर हो जाता है। मैं प्रसन्नतापूर्वक प्राण अर्पण कर दूँगी और अपने धर्म का संरक्षण करूँगी। तेरी दुर्वासनाओं की आग में पड़ कर तिल-तिल करके जलने की अपेक्षा एक साथ प्राणों को त्याग देने-में क्या हानि है? ले, मेरे प्राणों को ले ले, पर मेरा धर्म नहीं ले सकता।

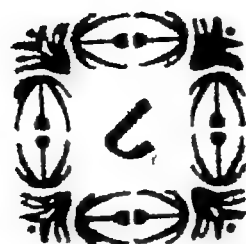
इतना कह कर तिलकसुन्दरी ने अपनी गर्दन मुका दी। यह देख कर नीच बन्धुदत्त तलवार रन्व कर उसे पकड़ने दौड़ा। मगर तिलकसुन्दरी दूर हट कर एक ओर खड़ी हो गई। इस समय उसकी आँखों से क्रोध की मानों ज्वालाएँ निकल रही थीं। सती का तेज उद्दीप्त हो उठा। बन्धुदत्त उस तेज को देखकर अप्रतिभ हो

गया । उसे साहस न हुआ कि एक कदम भी आगे बढ़ सके । वास्तव में सतीत्व का तेज बड़ा ही प्रभावशाली होता है । उसके तेज के सामने पापी की आत्मा काँप उठती है । वासनाओं से दुर्बल बना हुआ हृदय कभी उस दिव्य तेज को सहन नहीं कर सकता । और जब वह तेज संकट की रगड़ से उद्दीप्त हो उठता है, तब तो कहना ही क्या है ? उसके सामने दानव की आत्मा भी काँप उठती है ।

तिलकसुन्दरी बोली—खबरदार ! जो एक पैर भी आगे सरका ! मत समझना कि पाप विजयी होगा और धर्म पराजित हो जायगा ! मैं अभी समुद्र में कूद जाऊँगी पर मैं नहीं डूबूँगी, तू डूबेगा और तेरा जहाज भी पाताल में चला जायगा ।

बन्धुदत्त सहम गया । उसको आगे बढ़ने का साहस नहीं हुआ । इस बीच तिलकसुन्दरी शील सहायक देवता का स्मरण करने और रामोकारमंत्र का जाप करने लगी ।

जो नारी स्वप्न में भी पर पुरुष की कामना नहीं करती और पूरी तरह पतिपरायण होकर अपने धर्म का पालन करती है, देवगण उसकी सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं और उसके धर्म की भी रक्षा होती है । स्वयं उसमें भी एक प्रकार की देवी शक्ति का आविर्भाव हो जाता है । ऐसी धर्मशीला नारी अन्त में आनन्द ही आनन्द भोगती है ।

शक्तिः भक्ति

स्तुति :

सोऽहं तथापि नव भक्ति वशान्मुनीश !

कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः ।

प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी, मृगेन्द्र,

नाभ्येति किं निजशिषो. परिपालनार्थम् ॥

भगवान्- ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति है—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ?

हे प्रभो ! मैं आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत तो हो गया हूँ, किन्तु मुझमें स्तुति करने की शक्ति नहीं है। शक्ति न

होने पर भी स्तुति करने में जो प्रवृत्ति हुई है, उसका एक मात्र कारण, है मुनीश, आपके प्रति मेरी प्रीति ही है। जंगल में हिरणी हो और उसके बच्चे डबड़-डबड़ कर रहे हों। ऐसे अवसर पर अचानक सिंह आ जाय तो हिरणी अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए सिंह का सामना करने को तैयार हो जाती है। वह जानती है कि सिंह के सामने उसकी चलेगी नहीं, फिर भी सन्तति-स्नेह उसे चुप नहीं रहने देता और अपनी अल्पशक्ति की परवाह न करके वह सामना करने को उद्यत हो जाती है। यही दशा मेरी है। आपके प्रति अनन्य अनुराग होने के कारण मुझसे स्तुति किये बिना रहा नहीं जाता। इस प्रकार जिन भगवान् ऋषभदेव में ऐसी प्रवृत्ति, आकर्षण शक्ति है, उन्हीं भगवान् ऋषभदेव को मेरा बार-बार नमस्कार हो।

भाइयो ! शक्ति हो किन्तु भक्ति न हो तो काम सिद्ध नहीं होता। यही नहीं, वरन् भक्ति के अभाव में शक्ति गलत राह पर चली जाती है। शक्ति जब गलत राह पर चली जाती है तो वह बड़ा ही अनर्थ पैदा करती है। वास्तव में देखा जाय तो शक्ति एक तीक्ष्ण-शस्त्र के समान है, शस्त्र से अपने प्राणों की रक्षा भी की जा सकती है और प्राणों का अन्त भी किया जा सकता है। यदि शस्त्र का दुरुपयोग किया जाय तो उसका होना, न होने की अपेक्षा भी बुरा है। जिसके पास शस्त्र तो है, मगर जिसे यह नहीं मालूम कि 'उसका प्रयोग' कहाँ, कब और कैसे करना चाहिए, वह उससे लाभ के बदले हानि ही उठाएगा। इसी प्रकार जिसके पास शक्ति है। मगर जिसे उसके सदुपयोग एवं दुरुपयोग का पता नहीं है, जो विवेकहीन है और जो गलत

तनीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, वह अपनी शक्ति के कारण ही नाना प्रकार के कष्टों का पात्र बनता है।

आपने गत्यागति का थोकड़ा पंढा होगा तो आपको यह भी मालूम होगा कि मनुष्य सातवें नरक में जाता है। इसके बाद पशु-पक्षी आदि में से पाचवें तक, कोई चौथे, तीसरे, दूसरे और प्रथम नरक तक ही जाता है। शास्त्रकारों के इस विवेचन का आशय आपको समझना चाहिए। इस पर गहराई के साथ विचार करेंगे तो स्पष्ट हो जायगा कि प्राणियों की शक्ति के विकास के अनुसार ही गति का क्रम है अर्थात् जिस प्राणी में जितनी ज्यादा शक्ति है, वह उतने ही आगे के नरक में जाता।

स्वर्ग और मोक्ष के सम्बन्ध में विचार करने से भी, यही तथ्य प्रकट होता है, मुक्ति सबसे ऊँचा पद है और मनुष्य ही उसे प्राप्त कर सकता है। सर्वार्थसिद्ध आदि जो उत्कृष्ट स्वर्ग है, उन्हें भी मनुष्य ही पाता है। अलवत्ता, आरम्भ के कतिपय स्वर्गतिर्यच भी पा सकते हैं।

तो इस कथन से मालूम हुआ कि सातवें नरक में भी मनुष्य जा सकता है और मोक्ष में भी मनुष्य जा सकता है। उत्थान और अधःपतन की दोनों चरम सीमाएँ प्राप्त करने की योग्यता मनुष्य में है, और मनुष्य के सिवाय अन्य किसी में नहीं है। इसका कारण यही है कि मनुष्य प्राणी-जाति में सर्वश्रेष्ठ शक्ति से सम्पन्न है। जब वह अपनी शक्ति का सद्व्यय करता है, अपनी शक्ति को श्रेष्ठ कार्यों में खर्च करता है तो वह मोक्ष का भी अधिकारी बन जाता है। इसके विपरीत जब कोई मनुष्य अपनी

प्रचण्ड शक्ति का दुर्व्यय करता है, अकल्याण की ओर लगा देता है तो वह सातवें नरक तक भी पहुँच जाता है। मतलब यह है कि शक्ति द्वारा ही निश्चयेस (मोक्ष) प्राप्त किया जाता है और शक्ति के द्वारा ही नरक प्राप्त किया जाता है ।

आप विचार करो कि शक्ति दो आत्माओं में परस्पर विरोधी फल क्यों उत्पन्न करती है ? किसी को सातवें नरक में और किसी को मोक्ष में कैसे पहुँचाती है ?

इसका उत्तर यही है कि शक्ति का काम अग्रसर करना है । शक्ति जीव को गति प्रदान करती है, आगे की ओर प्रेरित करती है । मगर किस दिशा में, किस ओर बढ़ना चाहिए, यह विचार उसमें नहीं होता । यह विचार भक्ति होने पर आता है । जिसके हृदय में शक्ति के साथ भक्ति है, वह योग्य दिशा में, कल्याण की ओर मुँह कर लेगा और शक्ति उसे उसी ओर बढ़ाती चली जायगी । जिसमें भक्ति नहीं है, आसक्ति है, संसार के प्रति अनुरक्ति है, वह अपने अकल्याण की ओर अभिमुख हो जाता है और शक्ति उसे उसी ओर आगे बढ़ा ले जाती है ।

इस प्रकार शक्ति ही दोनों को आगे बढ़ाती है । उसका एक ही कार्य है—आगे बढ़ाना । ऐसी स्थिति में यह आशंका ठीक नहीं है कि शक्ति परस्पर विरोधी फल कैसे उत्पन्न करती है ? शास्त्र में कहा है—

जे कम्मे सूर ते बम्मे सूर ।

अर्थात्—जो कर्म में शूर होते हैं, वही धर्म में शूर होते हैं ।

इस वाक्य का आशय यही है कि जिसमें अधिक शक्ति है वही कर्म करने में शूरवीरता दिखला सकता है । जब उसी में भक्ति आ जाती है तो कर्म करने में लगी हुई शक्ति धर्म की ओर झुक जाती है और वह धार्मिक वीरता को उत्पन्न करने लगती है ।

भाइयो ! इस कथन का आशय यह है कि आप जब शक्ति की उपासना करें, अर्थात् शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करें, तब भक्ति को न भूल जाएँ । अगर भक्ति विहीन शक्ति आपको प्राप्त हो भी गई तो वह आपको अमंगल की ओर, पापों की ओर, मलीनता की ओर, विपत्तियों और व्यथाओं की ओर घसीट कर ले जायगी । अतएव भक्ति-भगवान् के प्रति प्रगाढ़ प्रीति-को हृदय में उत्पन्न करो । शक्ति भक्ति की सखी बनेगी तो तुम्हारे लिए डमी जगत् में स्वर्ग का निर्माण कर देगी ।

कई लोगों का ऐसा विचार है कि भक्ति में विवेक की आवश्यकता नहीं है । विवेकहीन होकर भी भक्ति हो सकती है । यह मान्यता भ्रमपूर्ण है । सच्ची भक्ति का उद्गम ही विवेक से होता है । जो भक्ति विवेक से उद्गत नहीं हुई, वह मनुष्य को अकसर गलत रास्ते की तरफ मोड़ देती है । भारत के पिछले धार्मिक इतिहास को ध्यानपूर्वक देखने से यह सत्य स्पष्ट रूप से विदित हो जायगा । भारत में दासीप्रथा का जन्म कैसे हुआ था ? भैंसों और बकरो के गले देवी-देवताओं आगे बलि क्यों होते हैं ? इसका कारण एक मात्र अविवेक ही है । अतएव विवेकप्रसूता भक्ति ही मनुष्य को भगवान् की ओर प्रेरित करती है । उस विवेक को दूसरे शब्दों में सम्यग्दर्शन भी कह सकते हैं । जहाँ सम्यग्दर्शन है, वहाँ सच्ची भक्ति होती है । जितने अंगों में सम्यग्दर्शन है उतने

हो अंशों में शुद्ध चेतना होती है । इस प्रकार चेतना दो प्रकार की है—शुद्ध चेतना और अशुद्ध चेतना । शुद्ध चेतना केवल ज्ञान दिलाने वाली है और अशुद्ध चेतना नरक की ओर ले जाने वाली है । शुद्ध चेतना बड़ी भारी चीज है । वह ऊँचे दर्जे की चीज है । शुद्ध चेतना ही जगत् में सारभूत वस्तु है । अशुद्ध चेतना आवा-गमन बढ़ाने वाली है और शुद्ध चेतना अजर-अमर बनाने वाली है । जीव अनादिकाल से जगत् में भ्रमण कर रहा है और नाना गतियों और योनियों में चक्कर काट रहा है, इसका प्रधान कारण अशुद्ध चेतना ही है । जब तक चेतना में अशुद्धता है, भवभ्रमण का अन्त नहीं आ सकता । कोई भी देव या परमात्मा भी उसका उद्धार नहीं कर सकता ।

किसी की चेतना शुद्ध और किसी की अशुद्ध क्यों होती है ? इसका कारण कर्म है । यह बात मैं अपने पिछले व्याख्यानों में स्पष्ट कर चुका हूँ । जब जीव को शुद्ध चेतना या सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाता है, तभी उसके भवों की गिनती होती है । नेमिनाथ भगवान् की या दूसरे तीर्थंकरों की आत्मा अनादि-काल से भव-भ्रमण कर रही थी, मगर उन सब भवों का वर्णन किसी भी शास्त्र में नहीं है । शास्त्र में उन्हीं भवों की गणना की गई है जवसे कि उन्हें शुद्ध चेतना प्राप्त हुई थी । भगवान् ऋषभदेव के तेरह ही पूर्व-भव गणना में आते हैं । तो क्या तेरह भवों से पहले उनको आत्मा का अस्तित्व ही नहीं था ? अथवा अस्तित्व तो था, मगर वह जन्म-मरण न करके सदा एक रूप में स्थित रहती थी ? दोनों में से एक भी बात संभव नहीं है । प्रत्येक आत्मा अनादिकालीन है और वह निरन्तर भवभ्रमण करती रहती है ।

किन्तु जब तक वह अशुद्ध चेतना से ग्रसित है, उसके भक्तों की गिनती नहीं की जाती। गणना के योग्य वही भव होते हैं जिनमें आत्मा शुद्ध चेतना से विभूषित हो।

आज आप उ गलियों पर नाम लेते हैं—पहले ऋषभदेवजी, दूसरे अजितनाथजी आदि। यह क्यों गिनती में आये? ग्यारह गणधरो की भी आप गणना करते हैं। यह सब महापुरुष गिनती के योग्य हैं। जिसका कोई नाम ही न ले-या-घृणा के साथ नाम ले तो उसकी गिनती ही क्या? उसका जीवन तो व्यर्थ हो गया समझना चाहिए। नीतिकार कहते हैं—

गुणिगणगणनारम्भे, न पतति कटिनी सुसंभ्रमाद्यस्य ।
तेनाम्बा यदि सुतिनी, वद वन्ध्या कोदृशी नाम ? ॥

गुणी जनो की गणना करते समय जिस पुरुष के ऊपर सभ्रम के साथ उ गली न पड़े, अर्थात् जो गुणवानो की गिनती में न गिना जाय, उस पुरुष को जन्म देने वाली माता यदि पुत्र-वती कही जाय तो कहिए, वध्या किसे कहेंगे? अर्थात् गुणवानो में न गिने जाने वाले पुरुष को जन्म देने वाली माता वध्या है, क्योंकि उसके पुत्र का होना और न होना समान है।

जिनकी गणना-गुणियों में की जाती है वे जब तक जीवित रहते हैं, सर्वत्र सत्कार और सन्मान पाते हैं। प्रतिष्ठा के पात्र होते हैं। मगर मर जाने के बाद भी आदर के साथ उनका स्मरण किया जाता है। ससार में वे चिरस्थायी यश छोड़ जाते हैं। अतएव वे मर कर भी अमर होते हैं।

किसी गली में कुत्ता मर गया, बकरा मर गया अथवा जंगल के किसी कोने में हिरण या सूअर मर गया तो मर गया । कौन उसका मातम मनाता है ? कौन उसके लिए शोक सभाएं करता है ? किस अखबार में उसका चित्र या समाचार छपता है ? कौन उसे याद करता है ? अरे, कौन उसकी ओर ध्यान भी देता है ? उसकी गिनती ही क्या है ?

स जातो येन ज्ञातेन, याति वंश समुन्नतिम् ।

परिवर्तिनि संसारे, मृतः को वा न जायते ? ॥

संसार परिवर्तनशील है । इसमें कौन ऐसा प्राणी है जो न मरता हो या न जन्म लेता हो ? सभी जन्म-मरण के आवर्त्त में पड़े हुए हैं । मगर उसका जन्म सार्थक है जिम्ने जन्म लेकर अपने कुल की प्रतिष्ठा में चार चाँद लगा दिये हैं ।

आज समाज में जितने भी वंश प्रसिद्ध हैं और जिनका नाम लेते ही हृदय में एक प्रकार की जाग्रति सी प्रतीत होने लगती है, उनकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि उनमें जन्म लेने वाले महापुरुषों की बदौलत है । अरिष्टनेमि और श्रीकृष्णजी जैसे महापुरुषों ने यदुकुल को प्रसिद्ध किया राम जैसे मर्यादा-पुरुष जनमें तो रघुकुल की प्रसिद्धि हुई, भगवान् ऋषभदेवजी की महिमा ने इक्ष्वाकुवंश को महिमा प्रदान की और महावीर स्वामी ने ज्ञात वंश को जगत् में प्रसिद्ध कर दिया । ऐसे पुरुषों का जन्म सार्थक होता है । बाकी कुत्ते को मौत मर जाने के लिए पैदा होने वालों की कोई गिनती नहीं है ।

भाइयो ! धन का भण्डार या भरी हुई तिजोरिया छोड़ जाने से तुम स्मरणीय नहीं बनोगे । उस धन को पाकर तुम्हारे उत्तराधिकारी अगर अनाचारी हो गये तो लोग तुम्हें भी कोसेंगे । इसी प्रकार सातमजिला महल बनवाने से भी तुम गणना के योग्य नहीं बन सकोगे । भूकम्प का एक ही धक्का उसे भूमिशायी बना देगा । नहीं तो काल उसे बरती में मिला देगा । पुत्र-पौत्र आदि का बड़ा परिवार भी तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं बना सकता । ससार की कोई भी वस्तु तुम्हारा सच्चा स्मारक नहीं बन सकती । अगर तुम चाहते हो कि ससार तुम्हारा नाम ले, तुम स्मरणीय समझे जाओ तो शुद्ध चेतना प्राप्त करो । शुद्ध चेतना अर्थात् विवेक या सम्यग्दर्शन पाकर तुम्हारी भक्ति तुम्हें समीचीन पथ की ओर ले जायगी और आखिर गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाओगे । भक्ति करते-करते तुम स्वयं ऐसे बन जाओगे कि जगत् तुम्हारी भक्ति करेगा । इसके लिए दुनिया की वस्तुओं की शरण न लेकर भगवान् ऋषभदेवजी की शरण लो ।

भगवान् की भक्ति करते समय यह न सोचो कि हममें योग्यता नहीं है या कम योग्यता है, हम अशक्त हैं या अल्पशक्ति हैं, हमारे पास सामग्री नहीं है या बुद्धि नहीं है । जो कुछ भी तुम्हारे पास है, प्रभु की भक्ति के लिए वही पर्याप्त है । तुम्हारे पास अगर विशुद्ध चित्त है, निर्मल अन्तःकरण है तो बस यही बहुत है । इसी से भगवान् की भक्ति करो, परमात्मा को रिझाओ । इसी में तुम्हारे हित निहित है । इतना करने से ही तुम गिनती के योग्य बन सकोगे । भाइयो ! मनुष्य हुए हो, उच्च आर्य कुल में जनमे हो, वीतराग की वाणी सुनने का सुअवसर पाये हो तो चूको मत ।

चूके और चूके । कम से कम उम्मीदवारों में तो अपना नाम लिखा लो । कई लोग उम्मीदवारी में भी नहीं है, कई उम्मीदवार हैं और कई ड्यूटी पर नियुक्त हो चुके हैं । अगर उम्मीदवार भी बन जाओगे तो भी परमात्मा के सिवाय और किसी के सामने सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं रहेगी । हा, सद्गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखनी होगी । अगर वकरो कटता होगा तो उसे बुरा समझना पड़ेगा । अगर उम्मीदवार के कायदों को न मानोगे तो उम्मीदवारों की सूची में से नाम कट जायेगा । फिर चौरासी में भटकते फिरोगे । अतएव शुद्ध चेतना को प्राप्त करो, एक बार शुद्ध चेतना को आने दो !

जिसकी अन्तरात्मा में एक बार शुद्ध चेतना का उदय हो जाता है, उसमें ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है । वह निज स्वरूप में तन्मय हो जाता है व उसे आत्मसाक्षात्कार की स्थिति प्राप्त हो जाती है । आत्मसाक्षात्कार की स्थिति इतनी आनन्दमयी होती है कि उसका रसास्वादन कर लेने के अनन्तर ससार की वस्तु मात्र नीरस प्रतीत होने लगती है । उसके अनिर्वचनीय, केवल अनुभूति में आने योग्य आनन्द के सामने ससार के सभी आनन्द फीके पड़ जाते हैं । आत्मसाक्षात्कार की स्थिति एक अपूर्व और अद्भुत वरदान है और जिसे उसकी प्राप्ति हो गई वह महाभाग्यवान् है । वह आननफानन में नित्य-निरजन पद पर पहुँच जाता है । इसीलिए भाइयो ! मैं आपको यह उपदेश करता हूँ । आप इस पर श्रद्धा रख कर शास्त्र में बतलाये हुए कायदों के अनुसार अमल करो । इस पर चिन्तन करो, मनन करो और शक्ति के अनुसार चलने का प्रयत्न करो । केवल सुन लेने मात्र से कुछ न होगा ।

सुगिया पिगा श्रद्धा नहीं कैसे पहुँचे ठेठ ।

करतो फिर रे जोगडा, वैगारी सी बेठ ।

भाई ! मुन लेने में क्या महत्त्व है ? सुनने को तो कबूतर भी सुनते हैं और हमारे जानवर भी सुनते हैं । मगर सुनकर श्रद्धा करने वाला ही अपने ठिकाने पर मोक्ष में पहुँचता है । जो सुनकर श्रद्धा नहीं करता और श्रद्धा लाकर भी उसके अनुसार नहीं चलता उसका मनोरथ पूरा नहीं हो सकता । आखिर चले बिना कैसे काम चलेगा ? रोटी से भूख मिटती है, यह जानते हो और इस पर विश्वास भी करते हो, मगर प्रयत्न किये बिना भूख कैसे मिटा सकोगे ? रोटी की सामग्री जुटाने के लिए हाथ-पैर हिलाने पड़ते हैं और उसे तैयार करना पड़ता है, तभी भूख मिटती है । 'रोटी-रोटी' चिल्लाने से भूख मिटती होती तो किमानो को चोटी से एडी तक पसीना क्यों बहाना पड़ता ? दुष्काल क्यों पड़ता ? लोग 'रोटी--रोटी' रटते हुए काल के गाल में क्यों चले जाते ? काम करने से होता है, बातों से नहीं ।

एक सेठ अपनी हवेली में स्नान कर रहे थे । उनकी आठो पत्नियाँ उन्हें स्नान करा रही थी । वह आठो पतिव्रता थीं, जिनमें कई रईसों की कन्याएँ भी थी । उनमें एक शालिभद्रजी की वहिन भी थी । उसका नाम सुभद्रा था । वह भी स्नान करा रही थी । उसे समाचार मिला था कि उसका भाई शालिभद्र नित्य एक २ पत्नी का परित्याग कर रहा है । उसके वत्तीस स्त्रियाँ थी और वत्तीस दिनों में वह सब स्त्रियों को त्याग देगा । शालिभद्रजी की ऋद्धि का क्या वर्णन किया जाय ? आज भी वैश्य लोग अपनी

वहियों के प्रथम पृष्ठ पर ऋद्धि के लिए उनका नाम अंकित करते हैं। देव उसके घर में ऋद्धि भेजता था तो फिर कमी क्या रह सकती थी ?

उसी शालिभद्र के घर एक बार राजा श्रेणिक आये । उसी दिन से शालिभद्र के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया । वह क्रमशः अपनी पत्नियों का परित्याग करने लगा और मुनि-धर्म अंगीकार करने के लिए उद्यत हो गया । इस बात का स्मरण करके सुभद्रा की आँखों में आँसू आ गए । वहिन का भाई के प्रति गहरा स्नेह होना स्वाभाविक है । फिर सुभद्रा का वह एकाकी भाई था । वह सोचने लगी कि भाई गृह त्याग करके मुनि बन जायगा तो मेरे पीहर का दीपक बुझ जायगा । सुभद्रा के हृदय में ऐसा शोक उमड़ा कि वह आँसुओं को न रोक सकी । उस समय वह सेठ की पीठ पर हाथ फेर रही थी । उसके आँसू पति की पीठ पर गिर पड़े । सेठ ने सोचा—शीतल जल में यह उष्ण जल कहाँ से आ गया ?

सेठ ने पीठ फिरा कर सुभद्रा की ओर देखा तो उसकी आँखों में आँसू थे । सेठजी उसी समय खड़े हो गए । उन्होंने पूछा—सुभद्रा ! तुम्हें किस बात का दुःख है ? मेरे रहते तुम्हें क्यों रोना पड़ा ? कारण तो बतलाओ !

तेरे शालिभद्र सा वीर, मेरे घर नारी,
धन धन्नाजी ने कैसी ममता मारी

हे प्रिये ! दिव्य सम्पत्ति के स्वामी शालिभद्र जैसे तो तुम्हारे

भाई हैं जिसके भोजन के लिए देवता नन्दन वन के फल लाकर हाजिर करता है ।

नन्दन वन के फल वामुदेव और चक्रवर्त्ती को भी मिलना मुश्किल है । मगर वह देव इन्हीं के पिता का जीव था, अतएव गालिभद्र के लिए भेजता था । प्रतिदिन नवीन वस्त्रों और आभूषणों की पेटिया भी उसके घर में स्वर्ग से आकर उतरती थी ।

सेठजी ने कहा—तो गालिभद्र जैसे भाई तुम्हें मिले हैं और सुभ्र जैसा पति, फिर भी तुम्हें दुःख किस बात का है ? अगर तुम दुःख का अनुभव करोगी तो सुख कौन अनुभव करेगा ?

थारे कमी नहीं कोई बात क्यों तू बबराये,

तब हाथ जोड़ सुभद्रा यो फरमावे—

मेरे एक वीर अति व्हालो पीहर में कहावे,

श्रेणिक राजा खुद देखन को घर आवे ।

उसी दिन नार नित्य एक एक छिटकावे,

कर वत्तीसो त्यागन संयम से चित्त चावे ।

इस कारण कन्ता लग्यो सोच अति भारी ॥

सेठ धन्नाजी कहते हैं कि हे सुभद्रा ! तुम सब प्रकार से सुखी हो । तुम्हारे लिए किसी चीज की कमी नहीं है । परन्तु भाइयों ! ससार में सुख कहा है ? किसी को शारीरिक और किसी को मानसिक दुःख लगा हुआ है । कोई स्त्री विधवा, तो कोई बन्ध्या है कोई बन्धुहीना है और कोई किसी दुःख से पीड़ित है ।

क्या नर और क्या नारी सभी अपनी-अपनी वेदनाएं लिये बैठे हैं ! विधवा का पति मर गया है और उपर से जेठ गालियाँ देता है, जली-कटी सुनाता है और भीतर से सामू अलग अपने विषमय वाक्य-वाणों से दिल को वेधती है ! वह कहती है—डाडन ! मेरे बेटे को खा गई !

भाइयो ! घोर दुःख से पीड़ित उस विधवा बाई से ऐसे गव्व बोलने वाली के मुख में, अगले जन्म में, क्या कीड़े नहीं पड़ेगे ? ऐसे कठोरतर गव्व बोलने वाली क्या घोर पाप के फल की भागिनी नहीं होगी ? पूर्वजन्म में करनी करने में कसर रखने से ऐसे दुःख भोगने पड़ते हैं । याद रखो, पूरे पुण्य का उदय न होने पर ही ऐसी घोर वेदनाओं का अनुभव करना पड़ता है । अस्तु ।

धन्ना सेठ के कथन के उत्तर में सुभद्रा कहती है—प्राणनाथ ! मेरा गालिभेद्र डकलौता भाई है । वह इतना पुण्यगाली है कि एक करोड़ ७१ लाख गावों का स्वामी राजा श्रेणिक भी उसे देखने के लिए उसकी हवेली में आया था । परन्तु उसी दिन से उसे न जाने क्या हो गया है कि वह एक-एक स्त्री प्रतिदिन त्यागता जा रहा है । इसी क्रम से सब स्त्रियों को त्याग कर वह समय ग्रहण करना चाहता है ! उसके मुनि बन जाने पर पीहर की ओर से मैं निराधार हो जाऊंगी । मुझे तो अपने वीरा का ही आसरा है ।

कहो भाई ! करोड़पति के घर की स्त्री भी भाई की आगा करती है । सुभद्रा कहती है कि उसके चले जाने पर मेरे पीहर में फिर कौन रह जायगा ? मेरी बूढ़ी माता किसके सहारे अपनी

शेष जिंदगी बिताएंगी ? मेरी भौजाइया अपनी लम्बी उम्र कैसे बिताएंगी ?

सुभद्रा की यह बात सुनकर घन्ना सेठ ने कहा:—

वह कायर वीर तेरा एक-एक नित छोड़े,
जो लेना जोग त्रिया से नेह क्यों जोड़े ?
या खबर नहीं जग बीच काल आ दोड़े,
सुन कर सुभद्रा दोनों कर को जोड़े ॥
ये बातें करणी सहज करे कुण होड़े,
पण शालिभद्र से शूर जगत में थोड़े ।
तुम कायर कंथ क्यों बैठे घर मँझारी ? ॥

घन्नाजी ने कहा—तुम कहती हो कि एक-एक करके बत्तीस स्त्रियों का त्याग कर दोगे और तपस्या करने चले जाओगे, किन्तु ऐसा करने वाले शालिभद्र तो कायर हैं । जब साधु बनने का ही विचार कर लिया है तो फिर औरतो में क्यों अटके हैं ? क्यों नहीं सब को एक साथ त्याग देते ? कहा है:—

सूरा चढ़ संग्राम में, फिर पीछे ना जोय ।
उतर पड़े मैदान मे, होनी हो सो होय ॥

इतनी विशाल समृद्धि और सुन्दर रमणियों को छोड़कर ससार की ओर से मुँह मोड़ने वाले, सुकुमार और अतिशय प्रिय भाई शालिभद्र के सम्बन्ध में सहानुभूति विहीन अप्रिय शब्द सुन

कर सुभद्रा को जो जोश आ गया । उमने कहा—मेरे भाई की हांड़ कौन कर सकता है ? आप मेरे भाई को कायर कहते हैं, मगर देखा जाय तो कायरता आपमे है, उसमे नहीं । मेरा भाई नित्य एक-एक स्त्री का त्याग कर रहा है, आप सिर्फ एक का ही त्याग कर के देखो ! प्रियतम ! स्वयं कायर होकर दूसरे वीर को कायर कहना आपको शोभा नहीं देता । मैं तो यह आशा रखनी थी कि आप समझा-बुझा कर उसे रोकेंगे, पर आप तो उसे उल्टी उत्तेजना देने को तैयार हैं । सुभद्रा की बात सुनते ही धन्नाजी ने कहा—

तब कहे धन्नाजी समझाय, सभी सुन प्यारी,

मैने तो आज से त्यागी आठो नारी ।

अब लेवां सयम भार आत्मा तारी,

तुम खडी रहो सब दूर लगे मुझ खारी ।

तुम भगिनी मेरी कही चले तिण वारी,

श्रीमति आदि दे पल्लो भाल फिरी आडी ।

भोली ननदी का वीर ! ऐसी क्या विचारी ॥

धन्नाजी बोले—तुम एक-एक को त्याग करने मे वीरता बतलानी हो और मुझे कायर समझती हो तो लो । मैं एक ही साथ तुम आठो का परित्याग करता हूँ और आज ही, अभी—अभी त्यागता हूँ । मैं दीक्षा लेने जाता हूँ । आज से तुम आठो भी मेरी बहिन के समान हो । धन्नाजी की यह बात सुन कद आठो स्त्रियाँ मन्न रह गई । श्रेणिक राजा की पुत्री और अभय-कुमार की बहिन श्रीमती ने सामने आकर उनका रास्ता रोक

लिया । बोली—नाथ ! बात का वतगड क्यो बनाते हैं ? आप हमे बिना अपराध क्यो त्यागते हैं ? बात तो सुन लीजिए ।

वह गदगद् बोले वैन सामने ठाडी,
भरभर नैनों से नीर भींज गई साडी ।
आप लीनी बात को तान भोलप में काढी,
उठ खड़े हुए सरदार पल्ले को भाड़ी ॥
इनने वर्षों की प्रीति तनिक नही पाली,
उत्तम पुरुषो की रीति नहीं निहाली ।
अब चलो महलो में मानो बात हमारी ॥

भाइयो ! आठो स्त्रीया रोने लगी । उनकी साड़ियां आसुओ से भीग गई । रोती-रोती कहने लगी—अजी, इसने तो भोलपन मे ऐसा कह दिया है । मगर आप तो एकदम ही उस बात को खींच कर पकड़ बैठे हैं ! हमारी जो गलती हो गई, उस के लिए क्षमा करो । आपके साथ हमारा अर्से का प्रेम का नाता है । उस नाते को तिनके की तरह तोड़ कर मत फेंको नाथ । महल मे पधारिये और हमारी सेवा को स्वीकार कीजिए ।

कहे धन्नाजी समभाय बात सुन लीजो,
मतलब का ढबला होय तो नाम मत लीजो ।
म्हारो चित अब जोगारम में भीजो,
ये अल्प सुखा पर काँई रीझो ॥

अब चलो हमारे संग ढील मत कीजो,
अविचल सगपण कर लेना ज्ञान में भोजो ।
सुन आठों प्रमदा कीनी संग तैयारी ॥

याद रखो, हाथी के दात खाने के और तथा दिखाने के और होते हैं । धन्नाजी बोले—हमारे दातो को दिखाने के मत समझना । तुम सब अपने-अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए रोती हो, परन्तु परिणाम इसका दारुण होगा । इन ससार के भोग विलासों से कभी तृप्ति नहीं हो सकती । ऐसी दशा में इनको भोगने से भी क्या लाभ है ? अगर तुम्हें सचमुच ही सुख चाहिए तो तुम आठों भी तैयार हो जाओ और साध्वी बन जाओ ।

इस प्रकार धन्नाजी और आठों स्त्रियो में और भी कथनोपकथन होता रहा । अन्त में आठों स्त्रिया समझ गई ।

भाइयो ! परवीती बात कहते-कहते घरवीती बात याद आ गई । मैंने सवत् १९५२ में दीक्षा ली थी और उसके पन्द्रह वर्ष बाद वि० सं० १९६७ में मैंने जावरा में चौमासा किया । पन्द्रह वर्ष दीक्षा पाल चुकने के बाद जावरा में मेरे गृहस्थाश्रम की पत्नी अपने पिता के साथ मुझे फिर गृहस्थाश्रम में ले जाने का विचार करके आई । खूब धूमधाम मची । आखिर उन्होंने मुझसे बात करनी चाही बातचीत करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं था । दो आंवकी की मौजूदगी में बात हुई । उसने पूछा—आखिर आपका इरादा क्या है ? मैंने कहा—मेरा इरादा तो मेरे काम और मेरा वेष ही प्रकट कर रहा है । मैं अपनी आत्मा

शक्तिः भक्ति]-

का उद्धार करना चाहता हूँ । अपना भला चाहती हो, जन्म-जन्मान्तर के कष्टों से बचना चाहती हो तो तुम भी संयम ग्रहण करलो ।

आपाठ में खींचतान आरम्भ हुई और आसीज शुक्ला दशमी को उन्हें दीक्षा दिलवा दी । सात-आठ साल दीक्षा पालने के बाद उन्हें न जाने- किस प्रकार यह मालूम पड़ गया कि अब सिर्फ मातृ दिन की आयु शेष रह गई । तब पहले दिन उन्हें जो खाने की इच्छा थी सो मगवाया और खाया । दूसरे दिन से यावज्जीवन के लिए अन्न-पानी का त्याग कर दिया और उनकी आ-मा मातृ दिन बाद ही स्वर्ग की ओर चल पड़ी ।

माइयो ! जिसका कल्याण होने को आता है, उसे कोई न कोई निमित्त मिल ही जाता है । धन्ना सेठ को सुमद्रा के वचनों का निमित्त मिल गया और उनकी आठों पत्नियों को धन्नाजी का निमित्त मिल गया । अब आठों स्त्रियाँ भी दीक्षा लेने को तैयार हो गई । सब गृह का त्याग कर दीक्षा लेने निकले तो रास्ते में शालिभद्रजी की हवेली मिली । धन्नाजी ने उनसे कहा —

श्री शालिभद्र को धन्नाजी जतलाया,
उतरो अब नीचे क्यों कायर ललचाया ।
तब दोनों मिल-के संयम का पद पाया,
शालि सर्वार्थ सिद्ध धन्ना मुगति पद पाया,
गुरु हीरालाल प्रसादे चौथमल गाया,
उन्नीसे सत्तावन ज्येष्ठ मास में आया ।
विचरत विचरत सीतामऊ शहर मंझारी ।

घन्नाजी ने शालिभद्र की हवेली में जाकर कहा—अरे, अब नीचे क्यों नहीं उतरते हो ? कायरता धारण करके क्यों अटक रहे हो ? यह सुनने ही शालिभद्रजी भी सयम ग्रहण करने के लिए तैयार हो गये । सब ने एक साथ दीक्षा ग्रहण की । शालिभद्रजी सर्वाशसिद्ध विमान में अहमिन्द्र पदवी के धारक हुए और आगामी भव में मोक्ष प्राप्त करेंगे । घन्ना मुनि ने उसी भव में मुक्ति प्राप्त कर ली ।

तात्पर्य यह है कि जिनके अन्तःकरण में प्रगाढ़ श्रद्धा का आविर्भाव हो जाता है, वे भगवान् के मार्ग पर चलने में देरी नहीं करते अगर आप में श्रद्धा आ गई है तो विलम्ब करना छोड़ना खाना है । अपनी शक्ति के अनुसार भगवान् की भक्ति करो और आत्मा को तारो । घन्नाजी में शक्ति थी तो गृहस्थाश्रम में भी उन्होंने पूर्ण सफलता प्राप्त की और जब आत्मकल्याण में जुट पड़े तो वहां भी पूर्ण सफलता पाकर ही रहे । भाइयो ! तुम भी अपनी शक्ति को भक्ति के द्वारा सफल बनाओ । धर्म-पर दृढ़ रहो और परमात्मा पर श्रद्धा रखो ।

भविष्यदत्त-चरित —

देखो, तिलकमुन्दरी अपने धर्म पर कितनी दृढ़ है ? बन्धु-दत्त जब उसकी ओर आगे बढ़ने गया तो उसने कड़ककर कहा—अब एक कदम भी आगे मत बढ़ाना ! और उसने पंच परमेष्ठी को तथा जीलरक्षक देवी चक्रेश्वरी को स्मरण किया । वह मन ही मन कहने लगी—हे माता चक्रेश्वरी ! धर्म की सहायता करो, पति-व्रत की प्रतिष्ठा को बचाओ और इस पापी से मेरा त्राण करो ।

तुम अवधिज्ञान को धारण करने वाली हो । मेरे सकट को देखकर महायता करने के लिए आने में क्यों देर कर रही हो ?

सच्चे हृदय में, धर्म की रक्षा करने के लिए देवी को स्मरण किया तो उसी समय देवी का आसन कम्पायमान हो गया । अवधिज्ञान का उपयोग लगाने पर उसे तिलकसुन्दरी के सकट का पता चला । उसी समय देवी जहाज में आकर खड़ी हो गई । उसने बन्धुदत्त को ललकार कर कहा-ठहर पापी ! तुझे तेरे पाप का फल अभी चखाती हूँ । तुझे लज्जा नहीं आती और अपनी माता के समान भोजाई के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार करता है ? ले, तुझे जहाज के साथ इसी समुद्र में डुबाए देती हूँ ।

देवी के आगमन का पता चला तो सभी वरिष्क् वहाँ जा पहुँचे थे । उन्होंने जहाज के डूबाने की बात सुनी तो बुरी तरह घबरा गये । सोचने लगे—इस पापी की सगति करने के कारण पहले घन से हाथ धोने पड़े और अब प्राणों में भी हाथ धोने पड़ेंगे ! सब वरिष्क् अपने प्राणों की भीख मागने के लिए देवी के चरणों में गिर पड़े । बोले - माता ! हम लोग गरीब वरिष्क् हैं और सबथा निर्दोष हैं । हमने बन्धुदत्त की दुष्टता को स्वप्न में भी अच्छा नहीं समझा है । देवी ! आप विवेकवती हैं । गेहूँ के साथ घुन को क्यों पीमती हैं ? दोषी को दण्ड देती-देती निर्दोषों को भी क्यों दण्ड देना चाहती हैं । माता हमें बचने दो ।

जहाज डगमग-डगमग होने लगा । ऐसा जान पड़ा मानो कोई बड़ा भारी तूफान आया है और अब जहाज अँधा होना ही चाहता है ।

इसी समय देवी ने कहा—एक पापी जिस नाव में बैठा है, वह नाव डूबती ही है। तुमने पापी का साथ किया ही क्यों ?

वरिष्क रोने और विलखने लगे। उनका विलाप सुनकर सती तिलकमुन्दरी का मुख के समान कोमल दिल पिघल गया। उसने देवी से निवेदन किया देवी ! यह लोग निर्दोष हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। और एक बार बन्धुदत्त को भी सुधारने का मौका दीजिए।

देवी ने बन्धुदत्त की ओर उन्मुख होकर कहा—दुष्ट नराधम, अब ध्यान रखना। अब फिर दुष्टता की तो याद रखना प्राणों की रक्षा न होगी। यह मत समझना कि तेरे पास शक्ति है, इस कारण तू धर्म का अपमान कर सकेगा। धर्म में असीम शक्ति है और उसके आगे तेरी कोई भी ताकत काम न आएगी। सभी को असहाय समझना तेरी मूर्खता है। धर्म उसका सब से प्रबल सहायक है।

यह कह कर सती के उपर देवी ने पुष्प वर्षा की और उसकी धर्मपरायणता की प्रशंसा की। इसके पश्चात् देवी अदृश्य हो गई।

जहाज फिर अपनी स्वाभाविक चाल से चलने लगा। बन्धुदत्त को अब साहस नहीं हुआ कि वह तिलकमुन्दरी से छेड़-छाड़ करे। आखिर सफर पूरा हो गया। हस्तिनापुर आ गया। सब वरिष्क गाड़ियाँ भर-भर कर अपने-अपने घर पहुँचे। सब ने ईश्वर की धन्यवाद दिया। बन्धुदत्त के पिता को समाचार मिला तो वह अपने साथियों के साथ जाकर अपने पुत्र को बधा

कर घर ले आया । उसकी प्रसन्नता का पार न रहा । जब उसने लार्ड हर्ड सम्पत्ति, जिसमें हीरा, मोती आदि जवाहरात थे, देखी और तिलकमुन्दरी को देखा, तब तो उसे आनन्द के साथ आश्चर्य भी हुआ ।

बन्धुदत्त के घर आकर तिलकमुन्दरी का दिल धवरोने लगा । वह एक अलग कमरे में रहने लगी । उसके सामने उत्तम से उत्तम भोजन लाया जाता है, परन्तु रोने के सिवाय उसे कुछ भी नहीं सूझता । यह हाल देखकर स्वरूपश्री—बन्धुदत्त की माता ने उससे पूछा—बेटा ! यह कौन है ? यह बोलती भी नहीं है और जब से आई है, बराबर आसू बहा रही है ।

बन्धुदत्त बोला—माताजी, इस बात का विचार न करो । अपना देश और कुटुम्ब छोड़कर नये घर में आई है, इस कारण उसका मन नहीं लग रहा है । धीरे-धीरे मन लग जायगा । यह रत्नद्वीप के राजा की दुलारी कन्या है । राजा मुझ पर इतने प्रसन्न हुए कि न पूछिए बात । उन्होंने कहा—मैं तुम्हें अपना जामाता बनाना चाहता हूँ । मैंने राजा से कहा—मैं तो शीघ्र ही अपने देश जा रहा हूँ । तब उन्होंने अपनी कन्या मेरे साथ भेज दी और दहेज के रूप में यह जवाहरात दिया । मेरी जल्दी ही लौटने की इच्छा के कारण विवाह नहीं हो सका । राजा ने कहा—वही ले जाकर विवाह कर लेना । अतएव इसे साथ ले आया हूँ । आगे की व्यवस्था करना तुम्हारा काम है । जब चाहो विवाह की विधि कर सकती हो ।

बन्धुदत्त की माता यह सुन कर फूल उठी । मेरा बेटा

इतना गुणी है कि राजा ने अपनी कुंवारी कन्या उसके साथ भेज दी ! अपरिमित मोल के यह जवाहरांत ! लडकी भी क्या है जैसे साक्षात् इन्द्राणी स्वर्ग से उतर आई हो ! धन्य, पुत्र हो तो ऐसा हो !

स्वरूपश्री ने उसी समय पास-पड़ोस में बुलौआ भेज दिया । पड़ोसिने गीत-गाने के लिए आ पहुँची । वे गाती है, बजाती है और तिलकमुन्दरी की ओर देखती जाती हैं । मगर इस मगल-मूहूर्त्त में उसका फूट-फूट कर रोना देख कर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं-रहती । उनके मन में उथल-पुथल होती है । सोचती हैं—विवाह तो सभी लडकियों का होता है, पर ऐसा रोना तो आज तक कहीं नहीं देखा था । आखिर उन्हें सन्देह उत्पन्न हुआ और वे आपस में नाना प्रकार के तर्क-वितर्क करने लगी । तब एक स्त्री ने गौर से तिलकमुन्दरी की ओर देखकर घीमे से कहा 'रग-ढग से तो ऐसा मालूम होता है, जैसे इसका विवाह हो चुका हो ।' दूसरी ने कहा—'भगवान् ही जाने इस रहस्य की । अपने को मतलब ही क्या है ? सुपारियाँ लो और अपने घर का रास्ता पकड़ो ।'

तिलकमुन्दरी चाहती तो सारी पोल खोल सकती थी । मगर प्रथम तो उसे यह नहीं मालूम हुआ कि मेरे विषय में बन्धु-दत्त ने घर वालों को क्या समझाया है ? दूसरे वह चाहती थी कि देखे, आगे क्या-क्या गुल खिलते हैं । उसे पूर्ण विश्वास था कि भविष्यदत्त शीघ्र ही उससे मिलेंगे और वह अपने शील की भली-भाँति रक्षा कर सकेंगी । वह प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी । बन्धुदत्त की पाशविकता की सीमा कहा है, यह बात भी वह जान लेना चाहती थी ।

विवाह की तैयारियाँ आरम्भ होते ही स्वरूपश्री ने, कमलश्री को बुलावा भेजा । कहलाया कि यह घर भी आपका ही है और बन्धुदत्त भी आपका ही पुत्र है । अतएव उसके विवाह के समारोह में प्रसन्नतापूर्वक भाग लेने के लिए आप अवश्य आइए । सब काम आपको अपने ही हाथ से करना है ।

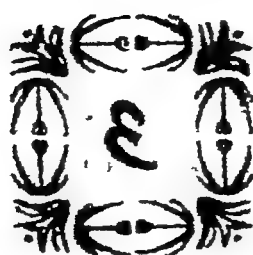
कमलश्री के प्रास जब बुलावा पहुँचा तभी उसे पता चला कि बन्धुदत्त घर आ पहुँचा है । उसने बुलाने के लिए आई हुई दासी से पूछा—क्या भविष्यदत्त नहीं आया ? अकेला बन्धुदत्त ही आया ? जब दासी ने बतलाया कि उसने भविष्यदत्त के विषय में कुछ भी नहीं सुना है और उसने उन्हें देखा भी नहीं है, तो कमलश्री के हृदय के मानो सैकड़ों टुकड़े हो गये ! वह व्यथित होकर बेचैन हो गई । उसके हृदय में नाना प्रकार की अनिष्ट आशकाएँ और सभावनाएँ उत्पन्न होने लगी ।

अन्त में कमलश्री ने उसे उत्तर दिया—जाओ, पहले भविष्यदत्त का समाचार ले आओ । फिर मैं आने के सम्बन्ध में निर्णय करूँगी ।

दासी चुपचाप लौट गई । उसने स्वरूपश्री से सारा वृत्तान्त कह सुनाया ।

१८-१०-४८ }

ज्ञान-महिमा

स्तुति :

अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम,
 त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् ।
 यत्कोकिलः किल मधौ मधुर विरौति,
 तच्चारुचूतकलिकानिकरैकहेतुः ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्माते हैं—हे सर्वज, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुष्टपोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! आपकी कहा तक स्तुति का जाय ? हे प्रभो ! आपके कहा तक गुण गाये जाएँ ?

हे आदिदेव ! मैं अल्पश्रुतवान् हूँ और इतना अल्पश्रुतवान् हूँ कि शास्त्रज्ञ विद्वानों के समक्ष हँसी का पात्र हूँ । मगर

आपकी भक्ति मुझे मुग्ध बना रही है—मुझ से स्तुति करवा रही है। जब वसन्त ऋतु आती है तो कोयल अन्यन्त मधुर स्वर से कूकती है उसका मुख्य हेतु आम के वृक्ष की कलियों का समूह ही है। जिस प्रकार आम्रकलिकाओं की विद्यमानता में कोयल से बिना बोले नहीं रहा जाना, वह बोलने का विवश हो जाती है, उसी प्रकार आपके प्रति भक्ति होने से मैं स्तुति करने को विवश हो गया हूँ। ऐसे भगवान् ऋषभदेव हैं। उन्हीं को मेरा बार-बार नमस्कार हो।

भाइयो ! दुनिया में भक्ति बहुत जबरदस्त चीज है। भक्ति के प्रताप से अगणित जीवों ने अपना कल्याण किया है। मगर भक्ति तब आती है जब पूज्य बुद्धि हो। परमात्मा को जिसने चंदनीय और पूजनीय मान लिया है, उसी के हृदय में भक्ति का उदय होता है। परमात्मा के अतिरिक्त और गुरुजनों के प्रति भक्ति की उत्पत्ति भी इसी प्रकार होती है पूज्य बुद्धि हुए बिना भक्ति नहीं आती।

किसके प्रति पूज्य बुद्धि होनी चाहिए और किसके प्रति नहीं, इसका निर्णय करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। अतएव जीव के लिए सर्वप्रथम विवेक प्राप्त करने योग्य ठहरता है। इस विवेक को ही सम्यक्त्व कहते हैं। विवेक में रोड़े अटकाने वाले और सहायक होने वाले कारण कौन हैं, इस संबंध में कहा गया है—

जितना भावबध कम हो, उतना ही समर्पित पाता है।
यदि तीव्र स्नेह पदार्थों में, परमार्थ पृथक् हो जाता है ॥

भावबन्ध की जितनी कमी होती है, उतनी ही समक्ति की विशेषता होती है। बन्ध दो प्रकार का है—द्रव्यबन्ध और भावबन्ध। जीव के अन्तःकरण में बन्ध के कारणभूत जो राग-द्वेषरूप विभाव-परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे भावबन्ध कहलाते हैं और उन परिणामों के फलस्वरूप ज्ञानावरण आदि कर्मों के योग्य कार्मण वर्गणा के परमाणुओं का आत्मप्रदेशों के साथ एकमेक हो जाना द्रव्यबन्ध कहलाता है। इस प्रकार भावबन्ध कारण है और द्रव्यबन्ध उसका कार्य है। मगर यह कार्यकारणभाव एकान्त रूप नहीं है। द्रव्यबन्ध के निमित्त से आत्मा की राग-द्वेषरूप परिणति भी होती है इस दृष्टि से जब विचार किया जाता है तो द्रव्यबन्ध कारण और भावबन्ध कार्य बन जाता है। इस तरह द्रव्यबन्ध, भावबन्ध का कारण है और भावबन्ध, द्रव्यबन्ध का भी कारण है। दोनों ही दोनों के कार्य और कारण हैं। इनका यह कार्य कारणभाव अनादि काल से चला आ रहा है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि बीज और वृक्ष का पारस्परिक कार्यकारणभाव अनादि काल से चला आता है। बीज से वृक्ष की और वृक्ष से बीज की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार भावबन्ध से द्रव्यबन्ध की और द्रव्यबन्ध से भावबन्ध की उत्पत्ति होती है।

जब बाँधे हुए कर्मों का उदय प्रबल रूप से आता है, तब अन्तरात्मा में राग-द्वेष की परिणति भी तीव्र होती है और धन सम्पत्ति, कुटुम्ब-परिवार आदि परपदार्थों के प्रति उत्कट मोह का आविर्भाव हो जाता है। ऐसी अवस्था में जीव परमार्थ में विमुख हो जाता है। इस प्रकार जगत् के पदार्थों से तुम्हारा जितना ही मोह जुड़ेगा, उतने ही तुम भक्ति से दूर होते जाओगे।

जीव ससार में जो भ्रमण करता है, उसका प्रधान कारण मोह ही है। मोह की जब अत्यन्त प्रबलता होती है तब तो जीव के परिभ्रमण की कोई अवधि ही नहीं होती। मगर जिन जीवों ने एक बार विवेक प्राप्त कर लिया-सम्यक्त्वरत्न पा लिया है, वे भी अगर पुनः उससे च्युत हो जाते हैं तो उन्हें कितने काल तक भवभ्रमण करना पड़ता है ?

अर्धपुद्गल काल जीव कोई समकित तज गोते खाते है ।
कोई अन्तर्मुहूर्त्त में ग्रंथि भेद पथ लांघ मोक्ष सुख पाते है ॥

भाइयो ! जो जीव एक बार ऊँचा चढ़कर फिर नीचे गिर जाता है और मिथ्यात्वगुणस्थान में पहुँच जाता है, उसे अर्ध-पुद्गलपरावर्त्तन जितने लम्बे काल तक भी ससार में भटकना पड़ता है। हा, कोई-कोई जीव अलवन्ता ऐसे भी होते हैं जो अन्तर्-मुहूर्त्त में ही ग्रंथिभेद करके, चौथे गुणस्थान में आकर, तत्काल ही आगे के गुणस्थानों को लाँघते हुए मुक्ति के अमित आनन्द के भोक्ता बन जाते हैं।

कई जीव सम्यक्त्व पाकर गिर जाते हैं, कोई श्रावक के व्रतों को छोड़ देते हैं और कोई-कोई तो साधु-अवस्था को भी छोड़कर गिर जाते हैं। वास्तव में किस जीव के, कौन-सा कर्म, कब उदय में आ जायगा, यह कोई नहीं जानता। सर्वज्ञ प्रभु के सिवाय और कोई पूरी तरह जान ही नहीं सकता। अतएव कब किसका कितना पतन होगा, यह जानना भी कठिन है।

साधुपनो नहि संचरयो श्रावक व्रत नही किया अंगीकार के ।

आदरिया तो न आराधिया, ते हैं रलियो अनन्त संसार के
श्री मुनि मुव्रत साहेबा, दोनदयाल देवातरां देव के ॥

प्रथम तो साधुना अगीकार नहीं की, श्रावक के वारह
व्रत भी धारण नहीं किये, और कदाचित् अगीकार कर लिए
तो उनकी आराधना नहीं की। ऐसे जीव समार मे लम्बे काल
तक परिभ्रम करते हैं। कहा है -

कहने वाले बहुत मिले, पर करने वाले दूजे है।

हलवाई तो पकवान करे, पर खाने वाले दूजे है ॥

श्रोताओं की अपार भीड़ को मुग्ध बना देने वाला लेक्चर
भाड़ने वालों की भी कमी नहीं है, मृन्दर ध्वनि मे गा-गा कर
कथा करने वाले भी बहुत हैं, किन्तु अपने उपदेश और कथन के
अनुसार आचरण करने वाले विरले ही होते हैं। जो कहते हैं
पर करते नहीं, वे हलवाई के समान हैं, जो नाना प्रकार के
मिष्ठान्न बना-बना कर दूसरों को देता है और आप मैले-कुचले
कपड़े पहने बैठा रहता है। खाने वाले आते हैं और खनखन
रुपये पैसे फेंक कर और मिष्ठान्न लेकर चले जाते हैं। इसी प्रकार
व्याख्यान फटकारने वालों की कमी नहीं है, मगर आचरण और
आराधन करने वालों की कमी है।

कई लोग तो यहा तक कहते हैं कि—अजी, इसमे क्या
पडा है और उसमे क्या पडा है। उनसे पूछो कि भले मानुस,
तुममे क्या पडा है? धर्म क्रिया का फल तो प्रत्यक्ष है। जो श्रावक
दो घड़ी सामायिक करके बैठता है, वह उस समय मे समभाव

धारण कर लेता है, किसी से लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, गाली किसी को देता नहीं और पापकार्य में प्रवृत्ति करता नहीं यह तो सामायिक का प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाला फल है। इसी प्रकार उपवास के भी प्रत्यक्ष फल देखे जाते हैं जो उपवास करता है, उसे शान्ति मिलती है, उसमें सहनशीलता आती है उसकी व्याधियाँ मिट जाती हैं और उसका मन पवित्र हो जाता है। उपवास से किस प्रकार व्याधियों का विनाश होता है, यह बात आजकल के डाक्टरों ने भी स्वीकार की है। प्राकृतिक चिकित्सा के प्रेमी अनेक डाक्टर तो उपवास के द्वारा ही अधिकांश रोगों का नाश हो सकना स्वीकार करते हैं। ऐसी हालत में उससे पूछना चाहिए कि भाई, तू प्रत्येक क्रिया को व्यर्थ क्यों बतलाता है? तेरे बकवास से मानव समाज का क्या हित होने वाला है ?

भाइयो ! ससार में नाना प्रकार के मत हैं और तरह-तरह के विचार हैं। कोई कुछ कहता है, और कोई कुछ कहता है। ऐसी स्थिति में आप किसका कहना मानेंगे और किसके कथन की उपेक्षा करेंगे ? यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। अपने विवेक के द्वारा आप्त और अनाप्त का निर्णय करना होगा। जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सके, जो किसी भी दशा में धोखा देने वाला न हो, जो स्वार्थी न हो और जानी तथा दयालु हो, उसे आप्त कहते हैं। ऐसे पुरुष की पहचान किस प्रकार हो सकती है ? बढ़िया-बढ़िया बातें ब्रना देने से, अमुक प्रकार का वेष पहन लेने से, या गाना गकर आपकी तबियत खुश कर देने से कोई आप्त हो सकता है ? नहीं। परिपूर्ण और लोकोत्तर आप्त तो

भगवान् जिनेन्द्र-देव ही हैं, जिन्होंने पूर्ण रूप से अज्ञान और कषाय को जीत लिया है। परन्तु वे आज यहाँ मौजूद नहीं हैं। अतएव अन्तः प्रेरणा से जो उनके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और भले ही विकारों को पूरी तरह जीत नहीं पाये हैं, मगर जीतना चाहते हैं और जीतने के लिए भरसक चेष्टा कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं, वही समयशील, आचरण-परायण साधक महापुरुष आप कहला सकते हैं। आपको उन्हीं के पद-चिह्नो पर चलना चाहिए, उनकी ही बात माननी चाहिए और अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहिए।

सब ही बाजे लश्करी, सब लश्कर में जाय।

सैल धमाका जो सहै, सो जागीरी खाय।

भाइयो ! सभी अपने आपको वीर और बहादुर कहते हैं और लश्कर में भर्ती हो जाते हैं। मगर सच्चा शूरवीर वही है जो शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखलाता। जो दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है, वही जागीरी पाता है। राजा प्रसन्न होकर उसी को जागीर देता है।

स्त्री अच्छा काम करे और पति प्रसन्न हो जाय तो वह अच्छे-अच्छे गहने घडवा देता है। इसी प्रकार साधना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के कारण जो अपनी साधना से च्युत नहीं हो जाता, बल्कि डट कर कठिनाइयों, परीषद्, उपसर्गों को सहन करता है, उसी पर परमात्मा प्रसन्न होता है। ऐसा समझ कर परमात्मा के पथ पर ही चलना उचित है।

भाइयो ! भगवान् का मार्ग त्याग और तप का मार्ग है । यही मार्ग आत्मा को निर्विकार बनाने वाला है । परन्तु स्मरण रखना चाहिए तपस्या और त्याग की सार्थकता तभी है जब कि वे विवेकपूर्वक हो । सम्यग्ज्ञानी पुरुष की तपस्या महान् फल प्रदान करती है । कहा भी है—

कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म भरे जे,
ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते ॥

अज्ञानी जीव करोड़ों जन्मों तक तपस्या करके जितने कर्मों की निर्जरा कर पाता है, उतने कर्म ज्ञानी क्षण भर में क्षय कर देता है ! और भी कहा है—

मासे मासे उ जो बालो, कुसंगेण य भुंजए ।
न सो सुयक्खायधम्मस्स, कलं अग्घइ सौलसि ॥

ज्ञानी और अज्ञानी जीव की तपस्या में कितना अन्तर है ! कोई सम्यग्ज्ञानहीन तापस एक-एक महीने में पारणा करता है और पारणे में दूब की तौक बराबर अत्यन्त अल्प भोजन करता है, इतनी घोर तपस्या करने पर भी वह सुआख्यात धर्म की सोल-हवी कला तक भी नहीं पहुच सकता !

एक आदमी सुबह से लकड़ी काटने के औजार लेकर जंगल में जाता है और भारा लेकर शाम तक लौटता है । बाजार में घटो खड़ा रककर उसे बेचता है, तब कहीं गिनती के पैसे उसे मिलते हैं । किन्तु घोर परिश्रम करता है परन्तु पाता है इतना कम

कि कठिनाई से-पेट पाल सके । इसके विपरीत एक जौहरी मसनद के सहारे-आराम से बैठा हुआ एक मोती इधर से उधर कर देता है और हजारों कमा लेता है ! अज्ञानी और ज्ञानी की तपस्या में इससे भी बड़ा फर्क है । ज्ञानी जो कार्य करता है सोच समझ कर करता है और अज्ञानी उसी काम को बिना सोचे-समझे करता है ! किसी भी क्रिया के पीछे ज्ञानी की दृष्टि विशुद्ध होती है और अज्ञानी की दृष्टि अशुद्ध होती है । इन सब कारणों से क्रिया एक-सी प्रतीत होने पर भी उसके फल में बड़ा अन्तर पड़ जाता है ।

एक ओसवाल अपने हाथ से भोजन बनाता था । उसने चूल्हा जलाने से पहले चूल्हे को भलीभाँति देखा तो उसमें चूहे के बच्चे थे । बच्चों को देखकर उसने विचार किया-अगर मैंने किसी और से चूल्हा जलवाया होता और उसने सावधानी से न देखा होता तो कितना हत्याकाण्ड हो जाता ? यह पचेन्द्रिय जीव आग में भस्म हो गये होते ।

भाइयो ! यह तो आप जानते हैं कि चार बातों को चौका कहते हैं । रसोड़े को भी चौका कहते हैं तो वहाँ भी चार बातों का ध्यान रखना चाहिए । प्रथम तो ई धन को देखभाल लेना चाहिए । प्रायः लकड़ियों में छेद होते हैं । और उनमें कई त्रसजीव घुसे रहते हैं । विवेकी व्यक्ति जब चूल्हे में लकड़ी डालना चाहता है तो उसे सूक्ष्म दृष्टि से देख लेता । जमीन पर खड़खड़ा लेता है कि कदाचित् कोई सूक्ष्म जीव-जन्तु हो और नजर न आया हो तो अलग हो जाय । कोई-कोई लकड़ी पड़ी २-३ घुन जाती है घुनी हुई लकड़ियों का उपयोग करना उचित नहीं है । उसका उपयोग करने से जीवहिंसा की संभावना रहती है ।

चीके में दूसरी आवश्यक बात है भोजन-सामग्री को देख लेना । सभी जानते हैं कि पड़े हुए अनाज, दाल, चावल, बड़ी, ममाले आदि में तरह-र-के छोटे-बड़े जीवजन्तु उत्पन्न हो जाते हैं अथवा इधर-उधर से आकर चढ़ जाते हैं । आटा बहुत दिनों का हो जाता है तो उसमें लटे पैदा हो जाती है, चावली में भी प्रायः लटो का होना देखा जाता है । ऐसी चीजों को अगर सावधानी के साथ देखभाल कर, जीवों की-यत्ना करके, काम में न लिया जाय तो बड़ी हिंसा होती है । अतएव पापभीरु गृहस्थों को, खास तौर से बहिनो को इस हिंसा से बचने का पूरा ध्यान रखना चाहिए । किस मौसिम में कौनसी चीज, कितने दिनों में विकृत होकर सड़-गल जाती है, उसमें जीवजन्तुओं की उत्पत्ति हो जाती है, यह सब बातें ध्यान में रखने में गृहस्थ बहुत-सी हिंसा से बच सकता है ।

तीमरी चीज भोजन को देखना है । आपकी थाली में जो भोजन आया है, उसे बिना देखे भाले मुँह में डाल लेना उचित नहीं है । बहुत बार खूब सोंवधानी रखकर भोजन बनाने पर भी मक्खी या अन्य उड़ने फिरने वाले जीव या कीड़ी-वगैरह जन्तु भोजन में गिर पड़ते हैं । जो लोग बिना देखे भोजन करते हैं, वे उन जीवजन्तुओं को भी गटक जाते हैं और इससे अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक हानियाँ होती हैं । नानाप्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं । हिंसा का पाप, असावधानी के कारण होता ही है । अतएव जिस पाप से सहज ही बचा जा सकता है, उस पाप से क्यों न बचा जाय ?

चौथी बात है बिना छाना पानी काम में न लाना । पानी तरह-तरह के जीव-जन्तुओं का घर है । उसे गाढ़े और दोहरे छाने से छाने बिना जो काम में लेते हैं, उन्हें हिंसा का भागी होना पड़ता है । पानी छानने के विषय में कवि ने कहा है:—

नूतन गाढी वस्त्र गुड़ी बिनु जो भया,
नाको गलनो करै चित्त धरिके दया ।
डेढ हाथ लंबो जु हाथ चौड़ो गहे,
ताहि दुपड़ती करे छानि जल सुख लहे ।

× × × ×
छाएत एकहु बूंद मही पर जो परै,
भाषें श्री गुरुदेव जीव अगणित मरै ।
बरतें मूरख लोग अगाल्यो नीर जे,
तिनकाँ केतो पाप सुनौ नर धीर जे ।

× × × ×
छाण्यो काची नीर इकिन्द्री जानिये,
द्वै घटिका असजीव-रहित सो मानिये ।

भाइयो ! इन पद्यों में बतलाया गया है कि पानी छानने का छाना कैसा होना चाहिए, कितनी सावधानी रखनी चाहिए और एक बार छाना पानी कितनी देर तक छाना हुआ रहता है और उसके बाद वह फिर अनछाना हो जाता है । इन सब बातों का ध्यान रखकर गृहस्थ स्त्रियाँ और पुरुष प्रवृत्ति करें तो बहुत-से पापों से बचाव हो सकता है ।

भोजन बनाने की जगह चढ़ोवा होना चाहिए, ताकि कोई जीव ऊपर से भोजन में न गिर जाय ! जीव के गिरने से प्रथम तो उस जीव की मृत्यु हो जाती है और दूसरे भोजन भी अवित्र और हानिकारक हो जाता है ।

हाँ तो चार बातों का जहा ध्यान रक्खा जाय वही चौका कहलाता है । चौके का आशय यह नहीं कि बिन्ली और कुत्ता उसमें घुस जाए तब तो कोई हानि नहीं, मगर किसी दूसरे मनुष्य ने भूल चूक से पैर रख दिया हो तो अपवित्र हो गया । लोगो ने आज यही उलटा मतलब समझ लिया है । दादूजी कहते हैं—

दादू दुनिया खोटी, जावे तो गुदा मांजे लोटो ।

कहने का तात्पर्य यह है कि जो काम अज्ञानी करता है उसी काम को ज्ञानी भी करता है, मगर दोनों के करने में बहुत अन्तर होता है । एक अविवेक के साथ करता है और दूसरा विवेकपूर्वक करता है । अविवेक पाप का कारण है और विवेक पाप से बचाता है । जिन्हे भगवान् की वाणी सुनने का सुअवसर प्राप्त है, उन्हें तो विवेकपूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए और किसी भी कार्य को करते समय अविवेक से बचना चाहिए । मनुजी कहते हैं—

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं पिबेज्जलम् ।

सत्यपूतं वदेत् वाक्यं, मनः पूतं समाचरेत् ॥

चलना हो तो देखभाल कर चलो । पानी पीओ तो वस्त्र से छाना हुआ ही पीओ, बोली तो सत्य बोली और कोई काम

करो तो अपने अन्तःकरण में पूछ लो । अन्तःकरण, कह दे कि यह काम अनीति-अवर्म का नहीं है, तभी उसे करो । यह मनु ऋषि का कथन है ।

आपने भगवान् पार्श्वनाथ की कथा सुनी होगी तो यह भी सुना होगा, कि किस प्रकार एक तापस अपनी धूनी में एक मोटा लकड़ जला रहा था । और उसमें घुसा हुआ नाग-नागिन का जोड़ा आग में झुलस रहा था । कुमार पार्श्वनाथ तापस के पास पहुँचे । उन्हें अपने अवविज्ञान से मालूम हुआ, कि तापस की धूनी में नाग-नागिन जल रहे हैं ! उन्होंने तापस को यह बात बतलाई तो उसने समझा कि राजकुमार मेरे प्रति द्वेष रखता है और मुझ पर झूठा आरोप लगाता है । कुमार ने उसे वह लकड़ बतलाया तापस ने क्रोध में आकर, कुमार का आरोप मिथ्या सिद्ध करने के लिए लकड़ को फाड़ा तो उसमें से तड़पता हुआ नाग-नागिनी का जोड़ा निकल पड़ा ! तापस का जोड़ ठण्डा पड़ गया । वह लज्जित हो गया । पार्श्वनाथ कुमार ने उस जोड़े को तमस्कार-मन्त्र सुनाया । तमस्कार मन्त्र के प्रताप से उन्होंने धरणेन्द्र और पद्मावती के रूप में जन्म ग्रहण किया !

जो लोग उस समय वहाँ मौजूद थे, तापस की तपस्या को धिक्कारने लगे । परन्तु पार्श्वनाथ को तापस के प्रति कोई द्वेष-भाव नहीं था । उन्होंने सिर्फ यही कहा, कि आत्मा का कल्याण कोरे काय क्लेश से नहीं होता । कर्मों को भस्म करने के लिए ज्ञान रूपी अग्नि की आवश्यकता है । सम्यग्ज्ञान होने पर ही विधिपूर्वक किया गया तप, आत्महितकारी होता है । ज्ञान के अभाव में प्रत्येक क्रिया कर्मबन्ध का ही कारण होती है !

भाइयों ! इस उदाहरण से आप ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया का अन्तर समझ सकते हैं। सम्यक्त्व के साथ क्रिया की जाये तो मने ही वह थोड़ी हो, नवकारसी ही क्यों न हो, अज्ञान-पूर्वक की हुई बड़ी से बड़ी तपस्या भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। अतएव याद रखना चाहिए कि आत्मकल्याण के लिए सम्यग्ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता है।

जिसे नौ चीजों का यथार्थ बोध हो गया हो, वही सम्यग्ज्ञानी है। जीव क्या है और अजीव क्या है ? यह विवेक सर्व-प्रथम आवश्यक है। जीव-अजीव का ज्ञान न होने से कितने ही लोग कल्याण करने के लिए प्रवृत्ति करते हैं परन्तु अकल्याण कर बैठते हैं। बहुत-से लोग जीव को अजीव समझ कर जीव-हिंसा के पाप के भागी होते हैं और कई लोग अजीव को भी जीव समझ कर मिथ्यात्व के चक्कर में फस जाते हैं।

तीसरी और चौथी चीज है पुण्य और पाप। पुण्य और पाप की व्याख्या बड़ी ही गहन है और विस्तृत है। यहाँ उस पर अधिक विवेचन नहीं किया जा सकता, तथापि विवेकवान् पुरुष अपने अन्तःकरण की शुद्ध साक्षी से पुण्य-पाप का निर्णय कर सकता है और प्रायः अन्तःकरण की भावना के साथ ही पुण्य-पाप का प्रधान रूप से सवध है। ज्ञानी पुरुष गुरुजनों के उपदेश से और अवसर पर अपनी अन्तरात्मा के आदेश से पुण्य-पाप का विवेक कर लेते हैं। ऐसे कुछ सूत्र या गुरु मालूम रहते हैं कि निर्णय करने में विलम्ब नहीं होना। जैसे पहला गुरु अहिंसा है। अहिंसा की भावना के आधार पर किया हुआ कार्य पुण्य-रूप होता है और हिंसा से प्रेरित कार्य पापरूप होता है। इस

वात को समझने में जानी को कोई कठिनाई नहीं होती ।

पाँचवीं और छठी चीज है—पाप-पुण्य का आना और आत्मा के साथ सम्बद्ध हो जाना । किस प्रकार पाप और पुण्य का आगमन होता है, किस प्रकार वे आत्मा के साथ बद्ध हो जाते हैं, किस प्रकार की भावना से पाप-पुण्य में किस प्रकार की स्थिति और फलशक्ति उत्पन्न होती है, इत्यादि बातों की जानकारी जानी को होती है या होनी चाहिए ।

सातवीं और आठवीं चीज को संवर और निर्जरा कहते हैं । आये हुए और बाँधे पापों को किस प्रकार नष्ट किया जाय नये सिरे से आने वाले पुण्य-पाप को किस प्रकार रोका जाय, यह जानना क्रमशः निर्जरा और संवर को जानना कहलाता है ।

नौवीं चीज मोक्ष है । उसका ज्ञान होना भी आवश्यक है । मोक्ष के अवधान में ठीक ज्ञान न होने के कारण संसार में अनेक प्रकार की कल्पनाएँ सुनी-देखी जाती हैं । पिछले एक व्याख्यान में उनके विषय में कुछ कहा जा चुका है । किस प्रकार समस्त उपायों से अतीत होकर आत्मा अपने पूर्ण विशुद्ध स्वरूप में पहुँचती है, यह जानना आवश्यक है ।

भाइयों ! इन नौ बातों का जिसे सही ज्ञान हो गया है, वही मच्चा जानी है और उसी के कदम आत्म कल्याण की ओर उठते हैं । अभी तक आप छाछ ही छाछ चखते आ रहे हैं । अब मक्खन का भी आस्वादन करके देखो । कोई लोग कहते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, अब कुछ भी मालूम करना नहीं है । ऐसे सम-

भूने वालों की बीमारी असाध्य है। जो आदमी अपने अज्ञान को जानता है वह थोड़ा-बहुत जानता है। परन्तु जिसे अपने अज्ञान का ही पता नहीं है, वह बड़े से बड़ा अज्ञानी है और उसका अज्ञान दूर होना भी बहुत कठिन है। भर्तृहरि ने अपने नीतिशतक में कहा है कि जब मैं कुछ नहीं जानता था तो ऐसा मालूम पड़ता था कि मैं सभी कुछ जानता हूँ। उस समय मुझे अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। किन्तु जब मैंने ज्ञानीजनों की संगति की और उनसे थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त किया तब पता चला कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं जानता हूँ। उसी समय मेरा अभिमान चूर-चूर हो गया !

जानू जानू कह रहा है और चोर माल लिये जा रहे हैं।

चोर घर में आ घुसा है। औरत ने सावधान किया और कहा कि देखो, चोर घुस आया है। सेठजी बोले-जानता हूँ। वह माल इकट्ठा करने लगा तो फिर स्त्री ने कहा-अजी, वह माल समेट रहा है ! सेठजी फिर बोले-जानता हूँ चोर ने माल की गठरी बांधी और सिर पर धर कर रवाना होने लगा तो फिर स्त्री से न रहा गया। उसने कहा-वह तो लिये जा रहा है। सेठजी तब भी यही बोले-जानता हूँ। तब स्त्री भुझला कर बोली-तुम्हारा जानना जाय भाड में, माल लुटा जा रहा है और कहते हो जानता हूँ। यह जानना किस मर्ज की दवा है ! क्या लाभ हुआ ऐसे जानने से ? जानने की सार्थकता तो उसके अनुसार व्यवहार करने में है। ज्ञान का फल क्रिया है। जिस ज्ञान ने व्यवहार को शुद्ध नहीं बना दिया वह ज्ञान सफल नहीं हुआ। अतएव जो सच्चा ज्ञानी

होगा, वह अपने ज्ञान के अनुसार क्रिया जरूर करना चाहेगा और यथाशक्ति करता भी है।

भाइयों ! शास्त्रों में बतलाया गया है कि अकेले ज्ञान से सिद्धि नहीं होती। ज्ञान के साथ क्रिया का मेल होना चाहिए।

जानने जानने में भी बड़ा अन्तर होता है। ज्ञान दो प्रकार का है--प्रयोजनभूत ज्ञान और अप्रयोजनभूत ज्ञान, जो ज्ञान आत्महित के लिए उपयोगी हो, वह प्रयोजनभूत ज्ञान कहलाता है और जिस ज्ञान से आत्महित में कुछ भी सहायता न मिल सके, वह अप्रयोजनभूत ज्ञान कहलाता है। अभी कहे हुए नौ तत्त्वों का ज्ञान प्रयोजनभूत ज्ञान है। पच्चीस क्रियाओं का ज्ञान भी प्रयोजनभूत ज्ञान है और पटद्रव्य के स्वरूप को समझना भी प्रयोजनभूत ज्ञान है। इस ज्ञान से आत्मा का हित साधने में सहायता मिलती है। अतएव जानना ही तो इन्हें जानो। जिसने इन्हें जाना है वही वास्तव में भाग्यवान् है। वही आदमी है। ऊँची कुर्सी पर बैठने से या लाखों के धन का स्वामी होने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता ! घोड़े की पूछ बड़ी होती है पर वह तो पूरी तरह अपनी मक्खियां भी नहीं उड़ा सकती ! उससे दूसरों का क्या भला होता है ? वास्तव में बड़ा वही है जो प्रयोजनभूत अर्थात् आत्मा के हित में उपयोगी ज्ञान से समृद्ध हो और दूसरों को भी वैसा ही ज्ञान देता हो। जो जानवान् नहीं हैं वे न अपना हित कर सकते हैं, न दूसरों का ही हित करते हैं पापी जीवों को ऊँचा पद भी मिल जाय तो भी वे किसी के साथ भलाई नहीं करते।

सारांश यह है कि ज्ञान के अभाव में न आत्मोपकार हो

सकना है और न परोपकार ही हो सकना है । कदाचित् अज्ञानी किसी का उपकार भी करना चाहे तो उपकार के बदले वह अपकार ही करता है । ज्ञान के बिना मन्-अमन् का निवेक जो जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति का प्रकाशमान साधन है, कदापि प्राप्त नहीं होता अतएव मुमुक्षुजीवो को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति करने का उद्योग करना चाहिए । ज्ञान प्राप्त होने पर ही तपस्या मोक्ष का कारण बनती है और नभी अन्य क्रियाएँ भी सार्थक होती हैं । अतः अपना कल्याण चाहो तो नित्य थोड़ा-बहुत समय निकाल कर स्वाध्याय करो, शास्त्रज्ञाता विद्वानों के साथ तत्त्वचर्चा करो, जिज्ञासु बनकर प्रश्नोत्तर करो, नया ज्ञान जो सीखा हो उसका पुनरावर्तन करो । जो तुमसे भी कम ज्ञान वाले हों, उन्हें समझाओ । आत्मा के विषय में दृढ़ श्रद्धा रखकर उसके स्वरूप को समझो । आत्मा किन कारणों से अपने स्वरूप से च्युत हो रही है और किन कारणों से उसे शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है, इत्यादि प्रश्नों पर विचार करो ।

भविष्यदत्त-चरित—

कमलश्री को समझने में देरी नहीं हुई कि दाल में कुछ काला है । उसका मातृहृदय विकल और व्यथित हो उठा । नाना प्रकार की अनिष्ट कल्पनाओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया । अमंगलमय विचारों की कल्पना कर-करके कमलश्री असह्य वेदना में चीत्कार करने लगी । उसने विचार किया— मैं तो पहले ही समझती थी कि बन्धुदत्त मेरे लाल को धोखा देगा । यह सब उसी स्वरूपश्री की करतूत जान पड़ती है । हे भगवन् ! अगर मैंने

अपनी जिन्दगी में किसी का बुरा न सोचा हो तो मेरे भविष्य का भी बुरा न हो ! वह जहा कही हो, सकुशल हो, सानन्द हो और गीघ्र लौटकर मेरे जलते हुए कलेजे को गीतल करे ! इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करने पर उसका चित्त कुछ शान्त हुआ । उसे खयाल आया कि नगर के अन्य व्यापारी भी भविष्यदत्त के साथ परदेश गये थे । उनके पास जाकर भविष्यदत्त के समाचार पूछने चाहिए । यह सोचकर उसी समय वह उठी और कई व्यापारियों के पास पहुँची । मगर बन्धुदत्त का बाप नगर में था और राजा की मूर्ख का बाल माना जाता था । वह कुपित हो जाय तो न जाने क्या अनर्थ हो, यह सोच कर किसी ने भी कमलश्री को सच्ची बात नहीं बतलाई ।

कमलश्री की आशा पर तुषारपात हो गया । मगर चुप बैठे उसे चैन नहीं पड़ सका । तब उसने बन्धुदत्त के पास जाने का निर्णय किया । बन्धुदत्त के पास जाकर उसने सबसे पहला प्रश्न जो किया, वह यही था कि—भैया कहाँ हैं ?

बन्धुदत्त ने हाथ जोड़ कर कहा—माता, मैं भी तो आपका ही बालक हूँ और परदेश से आया हूँ ।

कमलश्री—अच्छी बात है, पर मैं तो यह जानना चाहती हूँ कि मेरे भविष्य को कहा छोड़ आये हो ?

बन्धुदत्त—उन्हे बहुत समझाया पर वे नहीं लौटे । वे परदेश में ही रह गए ।

कमलश्री—क्या वह स्वेच्छा से ही रह गया है ?

बन्धुदत्त की आँखें नीची हो गईं। पापी के चेहरे पर गूढ लज्जा का जो भाव उदित होता है, वही भाव बन्धुदत्त के चेहरे पर उत्पन्न हो गया।

कमलश्री जान गई कि बन्धुदत्त पापी है और सच्ची बात नहीं बतला रहा है। वह दारुण वेदना लिए भारी पैरों से घर पहुँची। साहसशीला होने पर भी वह अपने आपको रोक नहीं सकी। वह विलाप करने और रोने लगी। कमलश्री को माता ने उसे सान्त्वना देते हुए कहा—बेटी, चिन्ता क्यों करती है ? भविष्यदत्त अवश्य आएगा।

सेठ को कमलश्री के आने और लौट जाने की बात मालूम हुई तो उसने बन्धुदत्त को बुलाकर भविष्यदत्त के विषय में पूछ-ताछ की। बन्धुदत्त पाप के पथ पर इतना अग्रसर हो चुका था कि सत्य बात को प्रकट कर देने का साहस वह कर ही नहीं सकता था। अतएव उसने कहा—पिताजी ! भाई तो परदेश में ही रह गये हैं। मैंने साथ-साथ चलने के लिए बहुत आग्रह भी किया, परन्तु उन्होंने मेरी एक न मानी। असल बात यह थी कि मुझे अनमोल रत्न मिले, राजा ने अपनी कन्या दी और व्यापार में भी खूब कमाई हुई। यह सब उनको अच्छा नहीं लगा। इतना ही नहीं, उन्हें मेरे ऊपर ईर्ष्या जागी।

खलन हृदय अति ताप विसेखी,

जरहि सदा पर-सम्पति देखी ॥

खले जनों के दिल में आग होती है और पराई सम्पदा देख-देख कर वे उस आग में जलते रहते हैं।

पिताजी ! मैं क्या-क्या बतलाऊँ ? वह मुझ पर बुरी तरह जलने-लगे । खुद ने बिना सोचे-समझे व्यापार किया और परिणाम यह हुआ कि कमाई तो रही दूर, मूल पूँजी से भी हाथ धो बैठे ! मैंने कई बार उनको सहायता भी की, पर कोई परिणाम नहीं निकला । आखिर मैं क्या करता ? कहा तक साथ देता ? वे मुझ से अलग हो गये और न जाने कहा चले गये ? वही कहीं भटकते फिरने होंगे !

बन्धुदत्त ने जब यह सब बातें कहीं तो उसके चेहरे की रंगत और ही प्रकार की थी । सत्यवादी के मुख पर विश्वास और साहस का जो भाव देखा जाता है, वह उसके मुख पर नहीं था । लज्जा और सकोच उतरा रहा था । यह देख सेठ को बन्धुदत्त की बात पर विश्वास नहीं हुआ । उसने बन्धुदत्त को तीखी दृष्टि से देखा और कहा—बन्धुदत्त ! जान पड़ता है कि सत्य बात यह नहीं है तुमने झूठी कहानी घड़ ली है । जो कुछ हो, सत्य-सत्य कहो ! मेरे सामने असत्य बोलोगे तो भारी अनर्थ होगा !

बन्धुदत्त बोला—पिताजी ! मैं आपके सामने झूठ बोलूँ तो मेरे मुँह पर कालिख पुने ! आप जानते हैं कि मेरे पुण्य को देख कर सभी जलते हैं । परन्तु मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ ।

वाप और बेटे के बीच जो बातचीत हो रही थी, पास के कमरे में बड़ी तिलकमुन्दगी सब सुन रही थी । बन्धुदत्त की झूठी बातें सुन कर उसे बहुत ही रोष आया । एक बार उसने सोचा—भैरवी के सामने जाकर सारी पोल खोल दूँ । मगर कुछ सोचकर

वह शान्त रह गई । तिलकसुन्दरी ने सोचा-ज्यों-ज्यों समय व्यतीत हो रहा है, बन्धुदत्त अपने पाप को बढाना चला जा रहा है । इसकी दुष्टता बढती जा रही है । जरा और देवूँ और इसकी दुष्टता बढ जाने दूँ । जब इसकी अनीति चरम सीमा पर पहुँच जायगी तभी इसे पर्याप्त दण्ड मिलेगा । बन्धुदत्त स्वयं अपने विरुद्ध भयकर वातावरण का निर्माण करता जाता है । आज इसने पिताजी को वांछा देने का भी पाप कर डाला है । जरा और शान्ति रख कर इसके पापों का घड़ा भर जाने दूँ, फिर इस घड़े को फोड़ने में क्या देर लगेगी ? पापों का घड़ा भरते ही मैं झूठी लज्जा और सकोच का त्याग करके बन्धुदत्त की पील खोल दूँगी ।

भाइयों ! लज्जा नारी का भूषण है, परन्तु लज्जा का जो स्वरूप आज समझा जाता है और जैसा व्यवहार में लज्जालुता समझी जाती है, वह रूढ़ि का ही प्रताप है । अनुचित लज्जा से आज अनेक घोर अनर्थ हो रहे हैं । स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार यथावत् न होने के कारण वे आज दबी हुई हैं और अत्याचारी एवं गुण्डों का सामना नहीं कर सकतीं । स्त्री तो ऐसी हो कि कभी किसी गुण्डे का सामना हो जाय तो चुपचाप रह कर उसके अत्याचारों को वर्दाश्त न करे, वरन् सिंहनी का विकराल रूप धारण करके प्रत्येक सम्भव उपाय से अपने सन्मान की रक्षा करे और गुंडे को ऐसा सबक सिखावे कि वह भविष्य में किसी भी नारी की ओर बुरी निगाह से देखने का साहस ही न कर सके ।

सुनारों की बरात शादी के बाद वापिस लौट रही थी । शहर के बाहर किसी बगीचे में बरात ठहरी और भोजन बनने लगा । भोजन करके गाम को रवाना होने का निर्णय किया गया

था । सब लोग अपने-अपने काम में लग गये । कोई खेल कूद में मस्त थे तो कोई शहर में घूमने चल दिये थे । इसी समय वीद उचक-उचक करता हुआ किसी प्रकार तालाब में गिर गया । शायद उसका पैर फिसल गया और गहरे पानी में जा पहुँचा । वह 'हो हो' करके एक बार चिल्लाया । वीदराणी तालाब के किनारे बैठी यह दृश्य देख रही थी । वह समझ गई कि वीदराजा को तैरना नहीं आता है और उनके प्राणों को खतरा है । वीदराणी ने सोचा-क्या करना चाहिए ? मगर निर्णय तो तत्काल करना था । अतएव उसने उसी समय अपने ढीले-ढीले कपड़े उतारे और काँछ, बाँधी और तालाब में कूद पड़ी । इस तरह उसने अपने पति के प्राणों की रक्षा कर ली । बाहर आकर अपने वही सब कपड़े पहन लिये और ज्यो की ल्यो बैठ गई ।

बहिनो ! ऐसे विकट अवसर पर झूठी लज्जा के बश में हो कर बैठी रहना क्या उचित है ? नहीं, तुम अपने व्यक्तित्व को पहचानो । अपनी शक्ति को-समझो । बहुत सावधानी रखने का मौका है । जमाना बदल रहा है । लुच्चे-गुण्डे बहुत घूमते फिरते हैं । पहले जैसा वातावरण अब नहीं रहा है । अतएव तुम अपनी रक्षा और सहायता के लिए दूसरों पर ही निर्भर मत बनो । अपनी रक्षा करने का सामर्थ्य स्वयं-तुममें ही होना चाहिए । अपने शील, धर्म, सन्मान और गौरव को बचाने की शक्ति प्राप्त करो । गुड़िया की तरह मत रहो ।

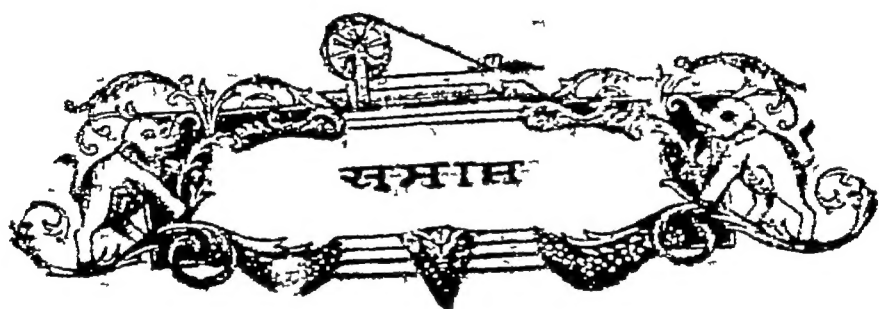
निलकमुन्दरी सोचती है—ऐसी लज्जा में क्या पड़ा है ? मैं चाहूँ तो अभी हल्ला मचा सकती हूँ, राजदरबार में जाकर बन्धुदत्त की कलेई खोल सकती हूँ और मौका आने पर यही करूँगी भी

मगर थोड़ा और तमाशा देख लेना चाहिए । परन्तु कितना निर्लज्ज और ढीठ है यह वन्दुदत्त ! नंगा भूखा होकर आया था ! मेरे पतिदेव ने इसे अपना भाई जान कर गले से लगाया । इसके घोर विश्वासघात की परवाह न करके भी इसे हीरे, मोती आदि दिये ! मगर यह नरक का कीड़ा आज उनके विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है ! कितना नीच है, कितना निर्लज्ज है !

तिलकसुन्दरी सोचती-सोचती एकदम उत्तेजित हो उठी ! फिर उसने सोचा-ऐ मन, धीरज धर । उतावल मत कर । देख आगे क्या होता है ? तुझे भय ही क्या है ? धर्म की प्रचंड शक्ति के सामने पाप कब तक ठहरेगा ? वह तो नष्ट होने को ही है !

यह सोच कर तिलकसुन्दरी ने फिर धैर्य धारण किया । वह अपने चित्त में अशान्ति उत्पन्न होने पर णमोकारमन्त्र का जाप किया करती थी । महामन्त्र का जाप करने से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं, चित्त में शान्ति का संचार होता है । तिलकसुन्दरी कई बार यह अनुभव कर चुकी थी । मन्त्र का जाप करने से उसे अपूर्व शक्ति प्राप्त हो जाती थी और निर्भयता एवं निश्चिन्तता से उसका चित्त प्रफुल्लित हो जाता था । उसे ऐसा प्रतीत होने लगता था कि कोई दिव्यशक्ति मेरे चारों ओर घेरा डाले खड़ी है और मैं सर्वथा अजेय हूँ । किसी की हिम्मत नहीं कि वह मेरे पास फटक सके !

इस प्रकार के दृढ़ विश्वास से तिलकसुन्दरी को बड़ा लाभ हुआ था । अतएव वह णमोकारमन्त्र का फिर जाप करने लगी ।

संप्रेषण भेंट—

ताल्लेरा पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट

महाबीर बाजार, व्यापार

